

प्रमुख पुराणों में नारी-चित्रण

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी की पी-एच० डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्त्री-

श्रीमती मनोज मिश्र

शोधच्छात्रा, संस्कृत-विभाग,

पं० जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, बाँदा (उ०प्र०)

निर्देशक-

प्रोफेसर डॉ० रामावतार त्रिपाठी

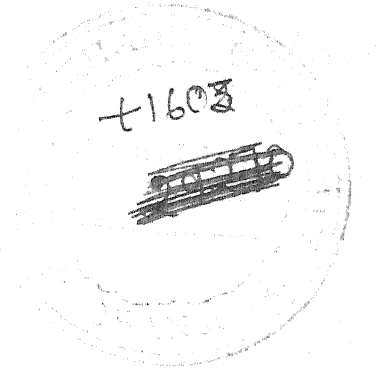
संस्कृत-विभागाध्यक्ष,

पं० जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, बाँदा (उ०प्र०)

संस्कृत-विभाग,

कला-सङ्काय,

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ०प्र०)

दीपावली - १९९१

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि —

- (1) यह शोध-ग्रन्थ शोधछात्र का निजी स्वम् मौलिक प्रयास है।
- (2) इन्होंने मेरे निर्देशन में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्य किया है।
- (3) इन्होंने विभाग में वांछित उपस्थिति भी दी है।

संस्कृत-विभाग

दिनांक दो सितम्बर 91

शोध निर्देशक

रामावतार त्रिपाठी

(डा० रामावतार त्रिपाठी)

संस्कृत विभागाध्यक्ष,

पं० जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय,

बोकारो

अग्रिम

आमुखम्

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के प्रारम्भ में अपने विनम्र हृदयोंद्वारा व्यक्त करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। शोध-कार्य हेतु मेरी तीव्र इच्छा पूर्व से रही है तदनुसार मैंने अपने गुरुवर्य डॉ० रामावतार त्रिपाठी, अध्यक्ष सस्कृत-विभाग, पं० जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, बदा से उक्त विषयक परामर्श किया जिससे उन्होंने मेरी रुचि को देखते हुए कतिपय 'प्रमुख पुराणों में नारी-चित्रण' विषय पर अनुसन्धान कार्य हेतु मुझे प्रेरित किया था। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में उक्त विषय के शोधार्थ यथासमय परीक्षण हो जाने से इस कार्य में कुछ गति आई। यद्यपि इस ग्रन्थ को यह स्वप्न प्रदान करते समय मुझे अनेक प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ा है, किन्तु पराशक्ति माता अम्बा की कृपा से यथाकक्षित् पार लग सकी हूँ और अब कार्य-जनित क्लेश को भूल कर नवीनता का अनुभव कर रही हूँ।

यह शोध-ग्रन्थ डॉ० रामावतार त्रिपाठी, सस्कृत विभागाध्यक्ष, नेहरू महाविद्यालय के विद्वत्तापूर्ण एवं गवेषणात्मक निर्देशन में सम्पन्न हुआ है। उन्होंने समय-समय पर कृपापूर्वक शोधकार्य सम्बन्धी दिशानिर्देश मुझे प्रदान किये हैं जिनके फलस्वरूप शोध-ग्रन्थ को इस रूप में प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य अब हस्तगत हुआ है।

शोध-ग्रन्थ का शीर्षक 'प्रमुख पुराणों में नारी चित्रण' है। इस शोध ग्रन्थ के अध्ययन-निबन्धीभूत प्रमुख पुराणों के अन्तर्गत ब्रह्म, पुरुष,

(2)

विष्णु, मार्कण्डेय और देवी भागवत पुराण है।

यह शोधग्रन्थ आठ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय की विषयवस्तु परिचयात्मक और वर्णनात्मक है। इसमें पुराणों की व्युत्पत्ति और उनके लक्षण और निर्वचन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। तदनन्तर पुराणों के महत्त्व और उनकी प्रासंगिकता बतलाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें अध्ययन विषयीभूत प्रमुख पुराणों - ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, मार्कण्डेय और विष्णुपुराण का संक्षिप्त परिचय, प्रणेता और रचनाकाल के सम्बन्ध में यथासंभव सामग्री प्रस्तुत की गयी है।

द्वितीय अध्याय में वैदिककाल की नारी से विषय-वस्तु के प्रवर्तन का प्रयत्न किया गया है। भारतीय चिन्तन और अध्ययन साक्षात् या परम्परा वेदों से ही सम्बद्ध मनि जाते हैं अतः इस अध्ययन को भी वैदिक काल की नारी से प्रारम्भ कर उसके परवर्ती पुराणकाल में प्रभाव को दिखाने का प्रयत्न किया गया है।

तृतीय अध्याय के अन्तर्गत ब्रह्मपुराण के नारी-पात्रों का सामान्य परिचय और प्रवृत्ति प्रस्तुत की गयी है।

पद्मपुराण के नारीपात्र चतुर्थ अध्याय में वर्णित है। इसके अन्तर्गत सती सुक्ला, रानी सुदेवा, सती सुनीधा, देवी पद्मावती और कण्ड दुहितृता शकुन्तला का संक्षिप्त चित्रण समाहित है।

(3)

षष्ठ अध्याय में मार्कण्डेय पुराण के नारी-यात्र के अन्तर्गत सती अनसूया, सती बदालिका, सती शाण्डली और मार्कण्डेय ऋषि की आराध्याजग - ज्यननी दुर्गा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।

सप्तम अध्याय देवी भागवत पुराण के अनेक नारी-रत्नों और आदिशक्ति को समर्पित है।

अष्टम अध्याय में उपसंहार प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि किस प्रकार आज भी परिवर्तित परि - वेश में अपने कतिपय दुर्लभ गुणों के लिए पुराण-काल की नारी की प्रासंगिकता बनी हुई है। पुराण-काल में नारी की प्रतिष्ठा का क्या स्वरूप था, उसके क्या गुण थे और आधुनिक नारी-यात्र के लिए उसका क्या योगदान रहा है? आदि अनेक विषयों पर सविस्तर चर्चा प्रस्तुत की गई है।

मानवजाति में नारी जाति प्रायः उपेक्षित रही है। पुरुषप्रधान सभ्यता में नारी को प्रायः द्वितीय श्रेणी का व्यक्तित्व माना जाता रहा है। समाज में नारी का योगदान अपरिहर्ष्य होते हुए भी उसे अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया है। यद्यपि नारी सम्बन्धी कुछ अध्ययन हुए हैं लेकिन पुराण-काल की नारी का अध्ययन अछूता रह गया था, उसी की पूर्ति हेतु यह शोध - प्रबन्ध प्रयास रूप में प्रस्तुत है।

(4)

मरिचकेयपुराण के अन्तर्गत प्राप्त दुर्गासप्तशती में नारी जाति को साक्षात् भगवती पराम्बा दुर्गा जी का प्रतिविम्ब और प्रतीक माना गया है और फिर नारी गृहस्थाश्रम की मेरुदण्ड तथा पूजनीय रही है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' यह शास्त्रीय उद्घोष नारी जाति के वन्दनीय होने का प्रमाण है। प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में यह निरूपित करने का प्रयत्न किया गया है। पुराणकालीन नारियों ने अपने त्याग, तप, धर्म, धर्मशील, सदाचार और आदर्श जीवन से भारतीय समाज, सभ्यता और संस्कृति को जहाँ तक और अलंकृत किया है वहाँ दूसरी ओर उन्होंने परकालीन नारी जाति को सत्य और सदाचार के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है। अतः है कि पुराणकाल की नारियों के अतिशय दुर्लभ गुणों को ग्रहण कर आधुनिक सभ्यता की चकाचौंध से दिग्भ्रमित वर्तमानकालीन नारी-जाति समाज में पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगी और 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र - देवताः' इस शास्त्रीय वाक्य को चरितार्थ कर सकेगी, इत्यादि निष्कर्षों के उद्घाटन करने का इसमें यथासम्भव प्रयत्न किया गया है।

इस शोध ग्रन्थ के निर्देशन में गुरुवर्य डॉ० त्रिपाठी जी ने अपने जिस सहज स्नेह का परिचय दिया है और मुझे प्रस्तुत कार्य में सफलतापूर्वक जो सहायता दी है, तदर्थ मैं सदैव उनकी विरक्ता रहीगी। इस अवसर पर मुझे महाकवि माधव का निम्नांकित श्लोक का स्मरण हो रहा है -

(5)

'बृहत्सहायः कथानि शीघ्रीयन्ति गच्छति

सम्प्रदाययोग्येति महानिदः नमोऽर्पणम्॥

पं० जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य मान्यवर डॉ०
वी० एन० सेठ साहब के प्रति भी मैं श्रद्धावन्त हूँ जिन्होंने इस कार्य को पूरा
करने के लिए अपना आशीर्वाद देकर मुझे अनुगृहीत किया है।

अतरी कलेज अतरी के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ० जगदेव प्रसाद
पाण्डेय जी का भी मैं आभार स्वीकार करती हूँ जिन्होंने पुस्तकीय सहायता
प्रदान कर मुझे उपकृत किया है।

शोध ग्रन्थ को पूर्ण करने में मुझे अनेक बाधाओं का सामना
करना पड़ा है और उनसे जो मैं पार लग सकी हूँ, इसे मैं अपने स्वजनो
(स्वसुर कुल और पितृकुल) गुरुजनो और शुभकिन्तव्यो की शुभकामना का ही
परिणाम समझती हूँ।

इस ग्रन्थ को पूर्ण करने में अनेक पूर्व के विद्वानों के ग्रन्थों
लेखों और पत्र-पत्रिकाओं से सहायता ली गयी है, इस लिये उन सभी 'पूर्व-
सूरि' सदृश विद्वानों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के टंक श्री राम आसरे पाण्डेय का मेहनत
का से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अनेक संस्कृत श्लोकों और उद्धरणों से
भरे हुए इस ग्रन्थ का टंक-कार्य यथावीथि-साधुता और शीघ्रता के साथ
पूरा किया है।

(6)

अन्त में निम्नांकित श्लोकों से अष्टादशपुराणों के प्रणेता महा -
 मति सत्यवती हृदयनन्दन वेदव्यास और समस्त नारी जाति में शक्ति के रूप
 में समाहित सभी प्रकार के अर्थों को सिद्ध करने वाली माता गौरी का स्मरण
 कर आत्मिक सुख का अनुभव कर रही हैं।

‘अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवबाहुरपरो हरिः ।

अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बहिरायणः ॥

‘सर्वभगलभगित्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणि नमो स्तु ते ॥

दीपावली, 1991।

— विदुषा वसवदा

मनोज मिश्रा

(श्रीमती मनोज मिश्रा)

विषयानुक्रम

विषयानुक्रम

विषय

पृष्ठसंख्या

प्रथम अध्याय : विषय-प्रवेश

पुराणों का सामान्य परिचय -

28 - 63

~~28 - 63~~

(4) पुराण लक्षण, परिभाषा एवं परिचय -

29 - 44

पुराण शब्द की व्युत्पत्ति, पुराण का प्रथम उल्लेख।

ऋग्वेद और अथर्व वेद में पुराण शब्द का प्रयोग ,

ब्राह्मणग्रन्थों में पुराण शब्दोत्पत्ति, उपनिषद् और

महाभारत में पुराण-वर्णन

पुराण पद निर्वचन

पुराण लक्षण

सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर

वंशानुचरित आदि पंचलक्षण

प्रतिपाद्य विषय

सर्ग, प्रतिसर्ग आदि

सृष्टि वर्णन

प्राकृत सर्ग, वैकृत सर्ग

प्राकृत वैकृत सर्ग आदि

(ब)

पुराणों का वर्गीकरण

पुराण संध्या

अष्टादश पुराण

ब्रह्मपुराणादि

वर्गीकरण : सम्प्रदायवादी पुराण

सत्त्वादि गुणों की दृष्टि से पुराण

विषय-वस्तु की दृष्टि से पुराण

(ख) पुराणों की विस्तृत स्पष्टता

45-49

संस्कृत वाङ्मय के अक्षर

ग्रन्थ के रूप में पुराण

पुराणों की वर्णन-रीती

अतिशयोक्तिमूलक

किन्तु तथ्यात्मिक भेद का अभाव

पुराणों की महत्ता

पुराण की पंचम वेदता

पुराण अध्ययन से दुरितक्षय

पुराणों में वेदों की प्रतिष्ठा

पुराणों का विविध क्षेत्रीय योगदान

(ग) पुराणों के रचयिता :

महाभारत वेदव्यास

-

49-52

(३)

सत्यवती और पराशरसूनु, युग-युग में व्यास

व्यासी की परम्परा

विश्वदन्तीमूलक कृष्णदेवायन बादरायण

वेदव्यास का अखिल पुराणकर्तृत्व

(ख) प्रस्तुत अध्ययन के विषयीभूत प्रमुख पुराणों का परिचय एवं रचनाकाल 52-54

ब्रह्मपुराण-परिचय

सर्वतोकीकृतार्थ ब्रह्मपुराण की रचना

ब्रह्मपुराण — माना अख्यान और इतिहासादि का प्रकाशक

विविध तीर्थ और विषयों का प्रस्तोता

ब्रह्मपुराण में देवमता अदिति

सती सुभद्रा, माता पार्वती जैसे नारी-रत्नों का विवरण

पद्मपुराण परिचय

विषयवस्तु

सृष्टि-खण्ड

वृषि खण्ड,

स्वर्गखण्ड

पातलिखण्ड

उत्तरखण्ड

54-57

(६)

पद्मपुराण में सती सुक्ता

रानी सुदेवा

सुनीधा

देवी पद्मावती

दुष्यन्तपत्नी शकुन्तला इत्यादि नारीरत्न

विष्णुपुराण - परिचय

- 57-58

वैष्णवमूर्ति का प्रतिपादक पुराण

शिव और विष्णु का अमेद

लभावित रचनाकाल

विष्णुपुराण के नारीपात्र

देवकी, मैत्रेयी श्रीकृष्णानुगृहीता कुन्दा,

महारानी रुक्मिणी, बाणासुर पुत्री उषा

पूतना एक छलनारी

मार्कण्डेयपुराण - परिचय

58-59

विक्रयवस्तु की विविधता

दुर्गास्तोत्री का प्रोक्त

रचनाकाल

इस पुराण के नारी-पात्र

सती अनसूया, ब्रह्मवादिनी देवी मन्दाकिनी,

(उ)

जगद्वन्द्या आदिशक्ति नवदुर्गा

60-61

देवीपुराण- परिचय

देवीपुराण एक शास्त्रपुराण

देवीपुराण की पाण्डुलिपियों की बंगाल में प्राप्ति

देवी पुराण का रचना स्थान - बंग प्रदेश

देवीपुराण में देवी की प्रधानता और उसके महात्म्य का वर्णन

देवीपुराण के नारीपात्र

व्यासमाता सत्यवती

देवी गान्धारी

देवी कुन्ती

सती उत्तरा

सती सुकन्या

सती शैव्या

भगवती सावित्री

जगज्जननी सीता इत्यादि

पुराणों के देशकाल —

61-63

किंवदन्ती के अनुसार पुराणों का एक वर्तुल

कृष्णदेवायन वेदव्यास स्वम् एक देश में रचना

आधुनिक विद्वानों स्वम् इतिहासकारों की उक्त किंवदन्ती से

असहमत, पुराणों का भिन्न-भिन्न स्थानों और विभिन्न कालखण्डों

में भिन्न-भिन्न व्यासों के द्वारा प्रणयन रचनकाल स्वम् मतमतान्तर

(३)

द्वितीय अध्याय : वैदिककाल में नारी

65-101

कन्याजन्म की अपेक्षा पुत्रजन्म हेतु वेदों में अनेक प्रार्थनाये
 प्राप्त, पुत्र की ज्ञप्ति की ज्योति
 कन्या कष्टकारिणी और शोककन्द
 परवर्ती साहित्य में
 कन्या जन्म कष्टकारी
 पुत्रवन संस्कार का विधान
 किन्तु विदुषी कन्या पुत्र से श्रेष्ठ
 कन्या कुल का जीवन
 पुत्र के पितृहन्ता और मातृहन्ता के उदाहरण प्राप्त किन्तु
 पुत्री के ऐसे उदाहरण अप्राप्त
 तौषामुद्रा द्वारा जगत्पते के शाप से पिता की रक्षा
 कुन्ती द्वारा दुर्वासा के शाप से अपने पिता कुन्तीभोज की रक्षा
 कन्यादान पृथ्वीदान के समान पुण्यप्रदाता
 कन्या के सुव्यवस्थित होने तक पिता की चिन्ता
 जन्मकाल में ही कन्याविष के प्रमाण
 अप्राप्त
 कन्या पिता के लिए प्रिय
 अविवाहित कन्याये लक्ष्मी का प्रतीक
 अविवाहित कन्याये ममिलिक -

(२)

सर्वप्रथम इनके द्वारा श्रीराम का राज्याभिषेक
पुत्र और पुत्री पर मातृपिता का समान प्रेम
पुत्र के समान पुत्री में भी पिता के ज्ञ ज्ञान का समर्थ
नवरत्न में कन्याभूजन का विधान

वैदिककाल में नारी शिक्षा की व्यवस्था

ऋग्वेद के मंत्रों की दृष्टा लगभग ²⁴ ~~25~~ वैदिक नारियाँ

- 73-79

सूर्या सावित्री,

धोवा ककीवती इत्यादि

अपाता, अग्नेयी, लोपा मुद्रा इत्यादि

अथर्व वेद के अनेक मंत्रों की रचनाकार

वैदिक नारियाँ

- 79-80

सूर्या सावित्री, मातृनामा, इन्द्राणी इत्यादि

नारियों के कार्य अध्ययन

अध्यापनादि

नारियों का युद्धभूमि में भी गमन

वैदिककाल में नारी का महत्व,

नारी अर्थात्

यामादि में नारी की सहभागिता

वैदिककाल में नारी-छात्राओं का दो भाग में विभाजन -

82-83

ब्रह्मवादिनी तथा सद्योद्वाहा

(२)

ब्रह्मवादिनी नारियाँ वैदुष्य के छिन्न पर
मैत्री द्वारा धन के लोभ का परिस्पष्ट -

मागी का याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ

आत्रेयी द्वारा अगस्त्य आश्रम में विद्याध्ययन हेतु प्रवेश

ब्राह्मणग्रन्थों में नारी गौरव

वैदिक साहित्य में नारी के कर्तव्य, धर्म,

अधिकार, उसका बल और तेज, नारी प्रशंसा

तृतीय अध्याय - पुराण में नारी

वैदिककाल की भाँति पुराणकाल

में भी कन्या जन्म की अपेक्षा

पुत्रजन्म की प्रशंसा,

पुत्रेष्टना की तीव्रता

पुत्र लाभ सभी लाभों से विनिश्चित

शीत गुणादि से हीन कन्या कुल का कलंक

कन्या परकीय अर्थ

नारी की साधुता के सम्बन्ध में जनो की दुर्जनता

कन्या का पर्यायवाची दुहितृ शब्द निर्वचन

दूर दित वाली, पिता का अधीनोहन करने वाली, कष्ट के साथ

दित योग्या किन्तु पुराणकाल में पुत्री याछनीय

पिता का पुत्र और पुत्री में समान स्नेह,

- 84-85

- 92-93

- 101

88-103-144

- 103

- 106

- 107

(ओ)

- 108

कन्या में पितृहन्ता दोष नहीं -

कन्या पिता की रक्षा में अग्रसर

सावित्री(कन्या) से अवपति की प्रसन्नता

देवयानी से शुक्राचार्य की प्रसन्नता

भेमी से विद्वान्मनरेम श्रीम की प्रसन्नता

- 109

पुत्री द्वारा वशावृद्धि,

कन्या द्वारा दत्तक के रूप में अन्य कुलों की वृद्धि

कुन्ती द्वारा कुन्तीभोज की रक्षा और वशावृद्धि

महर्षि कथ के द्वारा शकुन्तला का तालन-और पालन

आशुति से रक्षा करने वाले अपत्य - कन्या और पुत्र दोनों

- 111

पुत्रिया अपने पितृकुल के चौरत्र का निकर्षण

- 112
- 112

दौहित्र का महत्त्व

- 113

कन्याजन्म से आनीछित राजगण

कन्यायें भगवत्क

विदुषी कन्याओं को विशेष सम्मान

- 114

कन्या विवाह के समय कष्टकारिणी

विवाहोत्तरउसका भाया और जयास्त

- 115

आवर्षी दाम्पत्य

अनुकूल दम्पति विवर्ग का श्रोत

गृहस्थ का सुख पत्नीमूलक

(जी)

- 117

सुन्दर गृहिणी ही घर है -

रीति-प्रीति और धर्म भावों के आधीन

- 120

दम्पति कपरमधर्म, कान्ता का कर्मवत् उपदेश

पतिव्रता नारी की प्रशंसा

- 121

तीर्थ पतिव्रता के चरणों में

पतिव्रता को जन्म देने वाली माता-पिता प्रशंसनीय

माता के समान कोई गुरु नहीं

- 122-124

माता के समान कोई दूसरी छाया नहीं

माता की श्रेष्ठता, जननी स्वर्गादपि मरीयसी

साध्वी नारी कुल का भूषण

नारी पूजा से देव प्रसन्न

साध्वी नारी गृहलक्ष्मी

सत्यवरायणा नारियाँ, सम्मान के योग्य

कुलटा और कुमायौ नारियाँ निम्ननीय

- 127-129

नारियाँ स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त नहीं

वीतरागियों द्वारा सम्पूर्ण नारी समाज की निन्दा एक पूर्वपक्ष

- 129-130

बाराहमिहिर द्वारा नारी निन्दा की आलोचना

- 131

नारियाँ उभय लोको में सुख देने वाली

- 132

ब्रह्मपुराण के भारीपात्र

- 133-143

देवमाता अदिती, सतीसुभद्रा, सती पार्वती, महारानी कैकेयी

सतीत्व, पतिव्रतत्व और सत्य-नीलादि गुण

(अ)

145-174

चतुर्थ अध्याय - मद्भुपुराण के नारीपात्र

- 145

साखी नारी के समान कोई तीर्थ, सुख और पुण्य नहीं

- 146-158

सती सुक्ता का पातिव्रत्य जीवन

पति से तीर्थयात्रा के लिए साथ चलने का आग्रह, रात्रि में अकेल

तीर्थयात्रा मगन, पतिविरह में उसके द्वारा तपोभय जीवन प्रारम्भ

पति के विरह में नारी के कर्तव्य,

इन्द्र द्वारा सती सुक्ता के सतीत्व की परीक्षा

इन्द्र द्वारा उसके पास एक दूती का भेजा जाना

दूती द्वारा उसके पति की निन्दा, अन्य सुन्दर पुरुष के वरण हेतु

सुभाव, सुक्ता द्वारा शारीरिक सौन्दर्य और शरीर की क्षमगुरुता

का निरूपण, सुन्दरता का घनी केवल अस्मितत्व

इन्द्र द्वारा धीड़ा और प्रीति नामक कुट्टिनियों का भेजना, इन्द्र

द्वारा कामदेव की सहायता लेना,

सुक्ता का सतीत्व के कवच से सुरक्षित होना

सुक्ता के रक्षक सत्य और धर्म, इन्द्र का पराजित होकर बलबल ओडित

सुरक्षाम लौटना, सुक्ता के पति कृष्ण का तीर्थयात्रा से घर लौटना

धर्म के द्वारा पुरुष रूप में कृष्ण से साखी सती सुक्ता की भूरि-

भूरि प्रशंसा

- 158-160

महारानी सुदेवा -

सुदेवा की पातिनिष्ठा

पति के साथ सुदेवा का मुगयाविहार हेतु वनगमन

(अः)

सुदेवा द्वारा विद्याधरस्त्री शूकर शूकरी का उद्धार

पतिदेवा से सदगति की प्राप्ति

सती सुकन्या

161-165

राजा शमाति की प्रियपुत्री सुकन्या

सुकन्या का पिता के साथ तीर्थयात्रा

प्रसंग से नर्मदातिष्ठ गमन

सुकन्या द्वारा वन में बलीक स्र में अवस्थित महर्षि ज्यवन

के अनजान में नेत्र फोड़ना, महर्षि ज्यवन के प्रकोप से राज्य में उधल-पुधल

और उत्पात, ज्यवन के द्वारा राजा से सम्पूर्ण वृत्तान्त कथन, ज्यवन के

साथ सुकन्या परिणय, सुकन्या द्वारा अपने पति की सेवा,

अश्विनीकुमारों द्वारा सुकन्या से प्रसन्न होकर ज्यवन को नेत्र और नव-

जीवन देना, राजा शमाति द्वारा दोनों का अभिनन्दन

सुकन्या की पतिनिष्ठा और तपोमय जीवन

देवी पद्मावती -

165-168

विदर्भ नरेश सत्यकेतु की कन्या पद्मावती, उग्रसेन के विवाह

समुराल में सुख के दिन, पितृकुल आगमन, सखियों के साथ विहार,

कुबेर के अनुचर गोभिल उग्रसेन के छद्मवेश में पद्मावती के साथ

अभिचार, गर्भमुक्ता पद्मावती का मधुरागमन और वहाँ वंश का जन्म

विवाहित नारी का पितृकुल में दीर्घनिवास का निषेध,

पद्मावती के सतीत्व पर प्रश्नचिन्ह

(क)

168 - 174

सती शकुन्तला

विश्वामित्र मेनका तनया

शकुन्तला मातृनिषेधा द्वारा परित्याग, कण्व की धर्मदुहिता शकुन्तला

भवितव्यता से बंधी शकुन्तला

कण्व के आश्रम से बाहर होने पर दुष्यन्त का आश्रम में प्रवेश

दुष्यन्त शकुन्तला का गन्धर्वविवाह

दुर्वीरा द्वारा शाप

शकुन्तला का पति के घर गमन

राजा द्वारा स्वीकार करने ' निषेध

शकुन्तला का मेनका द्वारा अपने पाप रखना, राजा द्वारा स्मरण

शकुन्तला दुष्यन्त पुनर्मिलन

शकुन्तला का धैर्य और तपोमय जीवन उसकी पतिनिष्ठा

पद्मपुराण के नारीपात्रों के गुण और योगदान।

- 174

पंचम अध्याय - विष्णुपुराण के नारी-पात्र~~175-176~~ 176-196

माता देवकी

177-181

देवकी और वसुदेव पोरण्य

कंस द्वारा देवकी का सम्मान

अक्षिशिखणी

कंस द्वारा देवकी और वसुदेव को कारागार, कंस द्वारा देवकी

(ध)

के बच्चों का संहार,

श्रीकृष्ण का जन्म

धर्म स्थापना अधर्म के विनाश में देवकी का योगदान,

देवकी धर्मीनरुता-सत्यनरुता और धर्म

जलनारी पतना

181 - 183

पतना जलनारियों के प्रतीक रूप में

किस प्रेरित पतना का श्रीकृष्णवध हेतु नन्दगृह प्रवेश, पतना द्वारा

श्रीकृष्ण को स्तनपान

श्रीकृष्ण द्वारा पतना का प्राणान्त

पतना सदाश नारियाँ वध योग्य

श्रीकृष्णानुगृहीता कुम्भा

183 - 187

कुम्भा किस की परिवारिका

सुगन्धित द्रव्यलेपन में निपुण

किस द्वारा आयोजित धनुषयज्ञ में अनुग्रहीत

श्रीकृष्ण बलराम का प्रवेश, कुम्भा की श्रीकृष्ण के प्रति प्रीति

और सुगन्ध लेपन, श्रीकृष्ण द्वारा कुम्भा पर अनुग्रह

उसका बहुत्व-विनाश

कुम्भा की रीति, प्रीति और भक्ति

महारानी रुक्मिणी -

विदर्भी नरेश भीष्मक पुत्री रुक्मिणी

187 - 192

(ग)

श्रीकृष्ण की अनन्य परायणा

श्रीकृष्ण के प्रति समर्पित रुक्मिणी

पिता द्वारा उसकी इच्छा का समर्थन

भाइयों द्वारा विरोध

रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण को अपना प्रणय-निवेदन, स्वयंवर में

केदारज शिष्टापात का अगमन

रुक्मिणी का मीरीपूजन हेतु मंदिर गमन

श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण और विवाह

रुक्मिण की भक्ति और अनन्यता

बाणासुरभक्तनया उषा

- 192-197

उषा द्वारा स्वप्न में अनिरुद्धदर्शन

सती चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध की खोज, उषा की वियोगावस्था

अनिरुद्ध का अन्तःपुर प्रवेश और उषा भित्तन, बाणासुर द्वारा विरोध

और उसे नागपाश से बाधना, श्रीकृष्ण की सत्यता से नागपाशमुक्ति

उषा अनिरुद्ध का द्वारिकापुरी गमन, उषा विलसितिनी नायिका के

रूप में, असुरभक्तनया की युवावस्था, विष्णुपुराण की नारियों का योगदान - 198

षष्ठ अध्याय - मार्कण्डेयपुराण के नारी-पात्र~~200-227~~

सती अनसूया

200-206

अनसूया का तप प्रभाव अनसूया द्वारा तूयोदय के अवरोध का निवारण

ब्राह्मण को पुनर्जीवन

अनसूया का शब्दार्थ

पतिव्रता नारी के लिए पतिप्रेम सर्वोपरि

उमा, रमा ब्राह्मणी की असूया

ब्रह्मनिवन्धु और महेश को शिष्यत्त्व में परिवर्तित करना

अनसूया द्वारा शीता को उपदेश

अनसूया के सत्य, शील, तप, नियम और पतिव्रत्य धर्म में परवर्ती नारी

को प्राप्त शिक्षा

- 206-218

सती मदालसा

जीवन और व्यक्तित्व

सती मदालसा का वैदुष्य

अद्वितीय मातृत्व

अद्वितीय सतीत्व

मदालसा द्वारा अपने प्रथम पुत्र विक्रान्त को अध्यात्म का उपदेश

द्वितीय पुत्र अक्षयज और तृतीय पुत्र शत्रुघ्न को उनके द्वारा

अस्मिन् ज्ञान का उपदेश

चतुर्थ पुत्र अलर्क को ब्रह्मविज्ञान का उपदेश

वनगमन समय मदालसा द्वारा अलर्क के लिए अष्ट कल के अवसर

पर उद्घाटनीय अंगुलीयक में स्थित गोपनीय सारवान् उपदेश

मदालसा के विपुल व्यक्तित्व का संदेश

(ड)

218-223

महाभारत दुर्गा -

महाभारत दुर्गा मनुषी नारी नहीं

दुर्गा आदिशक्ति जगन्माता के रूप में,

महेश, विष्णु और ब्रह्मा का महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती

के रूप में स्त्रीत्व प्राप्ति

कारण-कार्य का अभेद,

दुर्गा के नवस्व - शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा

स्कन्दमाता, काल्यायनी, कलरात्रि, महागौरी और विद्यवात्री

दुर्गम पथ पर चलने वाली दुर्गा द्वारा महिषासुर, शुम्भ निशुम्भानादिक का वध

आधुनिक नारी को दुर्गा बनकर आत्मरक्षा और समाज की रक्षा का पावन

संदेश

- 223

सती शाण्डली

सती शाण्डली का तपोभय जीवन

पतिनिष्ठा और सेवा

शाण्डव्य के शाप का प्रतिरोध

सतीत्व का समर्थन

मार्कण्डेय पुराण के नारीपान्न प्रेरणा प्रोत्

- 227

सप्तम अध्याय - देवी भागवत पुराण के नारीपान्न~~229-268~~ 229-268

व्यास-माता सत्यवती, एक परिचय, -

231-237

मुनिवर पराशर से सत्यवती को पुत्र प्राप्ति

(ब)

मुनि के आशीर्वाद से पुनः उसे कन्यात्व की प्राप्ति

सत्यवती के पुत्र महामति अष्टादश पुराण प्रणेता के वेदव्यास

सत्यवती^{की} द्वारा विवाह राजा शान्तनु के साथ

देवी गान्धारी

- 238 - 241

देवी कुन्ती

- 241 - 246

महारानी द्रौपदी

- 246 - 249

सती उत्तरा

- 250 - 251

सती सुकन्या

- 251 - 254

सती शिव्या

- 254 - 259

भगवती सावित्री

- 259 - 263

जगज्जननी सीता

- 263 - 266

देवीपुराण के नारीपात्रों का योगदान और परवती

नारी समाज के लिए संदेश

267 - 268

अष्टम अध्याय उपसंहार~~269-270~~ 270-293

पुराणकाल में नारी की प्रतिष्ठा और स्थिति

पुराणकाल में नारियों का समाज में स्थान

पुराणकालीन नारियों के गुण

पुराणकालीन नारियों का परवती नारी समाज के लिए योगदान

असाध्य नारियाँ और उनके दोष,

भारतीय सभ्यता और पुराणकालीन नारी

पुराणकाल की नारियों का परवती नारी समाज के लिए योगदान

- 291-293

आधुनिक नारी के संदर्भ में -

परिशिष्ट -

- 295-298

प्रथम अध्याय

विषय-प्रवेश

पुराणों का सामान्य-परिचय

प्रथम अध्याय

पुराणों का सामान्य परिचय -

(क) पुराण लक्षण एवं परिभाषा तथा परिचय -

महाविद्याकरण पाणिनि अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' में 'पुराण' शब्द का उल्लेख करते हैं। उन्होंने दो सूत्रों में पुराण शब्द का उल्लेख कर उसकी महत्ता और प्राचीनता सूचित की है।¹ पाणिनि व्याकरण के अनुसार पुराण शब्द पुरा शब्द से ट्यु प्रत्यय होने पर निपातिनात् सिद्ध होता है।

'पुराण' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख विशेषण के रूप में ऋग्वेद - संहिता के अनेक मंत्रों में उपलब्ध होता है,² यद्यपि वहाँ 'पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन या पुरातन किया गया है किन्तु पुराण-साहित्य के अन्तर्गत पुराण शब्द से जो अर्थ अभिप्रेत है, उस अर्थ में ऋग्वेद संहिता में 'पुराण' शब्द के प्रयोग अब भी अनुसंधेय हैं। ऋग्वेद संहिता 11/7/24 में कहा गया है कि ऋग्वेद, सामवेद, छन्द अर्थात् ऋग्वेद और यजुर्वेद के साथ पुराण तथा द्युलोका

1- पूर्वकालेकसर्वजरतपुरा णनमकेवलसमानाधिकरणेन' (पाठ 2-1-49)

- पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु - पाठ 4-3-105

2- स या पुराणमध्येष्वाराम्यः पितृजनितुजामि तन्म ।

देवातो यत्र जनिता रवेरूरी पीथ द्युते तस्मिन्म ॥

- ऋग्वेद 3-54-9

पुराणोक्तः सत्यं निव वाम' - ऋग्वेद 3-58-6

' यत्र जति पितरो न पुराणे।' - ऋग्वेद 10-130-6

के निवासोत्तर 'उच्छिष्ट' संज्ञक परमात्मा से सब उत्पन्न हुए हैं। किन्तु अथर्ववेद संहिता के मंत्र 11/7/24 में आये 'उच्छिष्ट' शब्द के अर्थ^{के} सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद नहीं है।¹ कुछ लोग 'उच्छिष्ट' शब्द का अर्थ यज्ञादिकर्म का अवशिष्ट भाग मानते हैं किन्तु सायणाचार्य ने इस शब्द का अर्थ भूत भौतिकादि पदार्थों के प्रलय के बाद भी शेष परमात्मा अर्थ किया है।² अस्तु अथर्ववेद के उक्त कथन से वेदों के साथ पुराणों की उत्पत्ति का उल्लेख 'पुराण' की प्राचीनता और दिव्यता की ओर संकेत करता प्रतीत होता है।

वैदिक संहिताओं के पश्चात् ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषद् ग्रन्थों में भी पुराण की अनेक स्थलों पर उर्चा प्राप्त होती है। गोपथब्राह्मण के अनुसार पुराणों के संहित सभी वेद विनिर्मित हुए हैं।³

यजुर्वेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण 11-5-6-8 में 'पुराण' का उल्लेख करता है। इसी प्रकार आरण्यक और उपनिषद् ग्रन्थों में लगातार पुराणों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक 2/9 में 'पुराणानि' कहकर पुराणों का स्मरण करता है। छान्दोग्योपनिषद् 7-1-4 में कहा गया है -

1- ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह।

उच्छिष्टाज्जिह्वे सर्वे विवि देवा दिविप्रिताः ॥

- अथर्ववेद संहिता 11-7-24

2- उद् उर्ध्वम् सवेधाम् भूतभौतिकानाम् अवसाने शिष्टः उर्वीरतः

परमात्मैत्यर्थः ।'

- सायण अ० 11-7-24

3- स्वयमिमे सर्वे वेदाः निर्मिताः स पुराणाः ।'

- गोपथब्राह्मण - 2-10

'इतिहासपुराण पंचमो वेदानां वेदः' अर्थात् इतिहास पुराण वेदों का वेद है और ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद पंचम स्थान में रखा जाता है। छान्दोग्योपनिषद् 7-1-2 में भी कहा है - हे भगवन् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद चतुर्थ अथर्ववेद और पंचम इतिहासपुराण का अध्ययन करता हूँ।¹

इस प्रकार यह विदित हो जाता है कि पुराण भी अतिशय प्राचीन ग्रन्थ है और वेदों की भाँति पुराणों का भी अनेक दृष्टियों से अत्यधिक महत्व है।

महाभारत में भी पुराणों के महत्व और उसकी विषयवस्तु का उल्लेख प्राप्त होता है जिसके अनुसार चास्तिव्य सत्य, शौच दया तथा अर्जव आदि पुराणों में वर्णित हैं। इनका विद्वज्जनों द्वारा लोक में प्रचार और प्रसार किया जाता है।²

महाभारत में यह भी कहा गया है कि इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का समुपवृद्धि करना चाहिए अल्पश्रुत व्यक्ति से वेद डरता है कि यह मुझ पर प्रहार करेगा।³ इससे वेदों के पूर्ण अध्ययन के लिए पुराणों का अतिशय महत्व सिद्ध होता है।

1- ऋग्वेदम् भगवो ज्येष्ठि यजुर्वेदम् सामवेदम् अथर्ववेदम् चतुर्थम् इतिहास-
पुराणम् पंचमम् वेदानाम् वेदम्।

— छान्दोग्योपनिषद् 7/1/2

2- साहाय्यमपि चास्तिव्य सत्यं शौचं दयाजिवम्।

विद्वज्जिह्वः कथ्यते लोके पुराणि कविसत्तमैः।

3- इतिहास पुराणाभ्यां वेदम् समुपवृद्धयेत्।

विभेत्त्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहारिष्यति॥

— महाभारत आदिपर्व

याज्ञवल्क्य स्मृति ने चतुर्दश विद्याओं के मध्य पुराणों का प्रथमोत्तेज कर उसे महत्ता प्रदान की है। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, षट्वेदांग और चार वेद में चतुर्दश विद्यायें धर्म के आधार, स्थिति और आकर हैं।¹

इस प्रकार पुराणों के ज्ञान की यह धारा प्राचीनकाल से अक्षुण्णरूप से प्रवहित होती हुई आज तक यथावत् प्रवहमान है। सप्तम शताब्दी के कवि पद्मानन बाल भट्ट जगन्नि आश्रम के प्रसंग में 'पुराणेषु वायु प्रलपितम्' कहकर वायुपुराण की महत्ता का संकेत किया है और उन्होंने ही तारापीड राजा के राजकुल का वर्णन करते हुए उसके क्रमवद्ध विधाय विभाग की प्रशंसा की है — 'पुराणमिव यथा भागा - वस्थित सकलभुवनकोशम्' अर्थात् जिस प्रकार पुराण में भुवनकोश (भौगोलिक वर्णन) विभिन्न भागों में अवस्थित है वैसे ही राजकुल में भी भुवनकोश यथाभागवस्थित है।

पुराण शब्द का निर्वचन अनेक प्रकार से किया जाता है। पाणिनि के अनुसार 'पुराणवत् पुराणम्' जो पड़ते हुआ हो उसे पुराण कहा जाता है। किन्तु याज्ञवल्क्य इसका निर्वचन एक दूसरे प्रकार से करते हैं — 'पुरा नवम् भवति' अर्थात् प्राचीन होते हुए भी जो नवीन होता है तात्पर्य यह है कि प्राचीनता के साथ भी जिसमें नवीनता प्राप्त होती है।² वायुपुराण इसका निर्वचन एक दूसरे प्रकार से ही

1- पुराणन्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांगमिश्रितः ।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥

— याज्ञवल्क्य स्मृति प्रस्तावना (श्लोक सं०- 3)

2- याज्ञवल्क्य -- निरुक्त 3/19

करता है - 'पुरा अनीत' जो पुराकाल में प्रचलित था।¹ किन्तु पद्मपुराण पुराण शब्द का निर्वचन सर्वथा भिन्न प्रकार से करता है तदनुसार 'पुरा परम्परा वीष्टि कामयते' अर्थात् जो प्राचीनता अर्थात् प्राचीन परम्परा की कामना करता है, वह पुराण कहलाता है।²

ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार पुराण शब्द का निर्वचन कुछ भिन्न है अर्थात् 'पुरा एतत् अभूत्' प्राचीनकाल में यह था।³ कुछ लोग पुरा नवम् अभूत् के अनुसार कहते हैं कि जो प्राचीनकाल में भी नया था।

पुराण लक्षण : -

जैसे संस्कृत-साहित्य में 'काव्येषु मधः कवि कालिदासः' यह उक्ति अति प्रसिद्ध और सर्वमान्य है उसी प्रकार पुराणों के सम्बन्ध में 'पुराण मन्त्रलक्षणम्' यह कथन अति प्रसिद्ध है। यह कहा जाता है कि जहाँ निम्नलिखित पाँच लक्षण प्राप्त होते हैं उसे 'पुराण कहा जाता है।⁴

1- यस्मात् पुरा ह्यनतीदम् पुराण तेन तत् स्मृतम् निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापैः प्रमुच्यते। — वायुपुराण 1-203

2- पुरा परम्परविष्टि पुराण तेन तत् स्मृतम्।

— पद्मपुराण 5-2-53

3- यस्मात् पुराह्यमुज्जेतत् पुराण तेन तत् स्मृतम्।

निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

4- सगीय प्रतिसर्गस्य वशी मन्वन्तराणि च।

वशानुचरितं चैव पुराणं पञ्च लक्षणम्॥

- (1) सर्ग
- (2) प्रतिसर्ग
- (3) वंश
- (4) मन्वन्तर
- (5) वंशानुचरित

सर्ग, सृष्टि का पर्याय है। जहाँ जगत् उत्पत्ति का वर्णन होता है उसे ही पुराण की भाषा में सर्ग या सृष्टि कहा जाता है। यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है। प्रतिसर्ग, सर्ग का विलोम है जिसमें सर्ग अर्थात् सृष्टि का प्रलय वर्णित हो वह प्रतिसर्ग कहा जाता है। वंश का अर्थ प्रस्तुत कहा जाता है। वंश का अर्थ प्रस्तुत अवसर पर भूतकाल के तथा भविष्य और वर्तमान काल के राजाओं की वंश परम्परा से है। मन्वन्तर कालवाची शब्द है। मन्वन्तर 14 होते हैं जिनकी अलग-अलग विधिष्ठताये होती हैं। प्रत्येक मन्वन्तर का एक विशिष्ट मनु होता है। वंशानुचरित से यहाँ तात्पर्य मूल राजवंश परिवारों के वंशवर्णन से है। श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है कि प्राचीन वंशधर राजाओं का वंश चरित पुराणों में वर्णित है।¹ कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध टीका जयमंगला का कथन है कि ब्राह्मणों ने सृष्टि, प्रवृत्ति, संहार धर्म और मोक्ष के प्रयोजनों वाले पुराण के अतः पंच लक्षण बतलाये हैं।²

1- वंशानुचरितम् तेषाम् वृत्तं वंशधरात्मकं ये। — श्रीमद्भागवत 12/7/15

2- सृष्टि प्रवृत्ति संहार धर्म मोक्ष प्रयोजनम्।

ब्रह्मभिर्विविधैः प्रोक्तम् पुराणं पंच लक्षणम्॥

किन्तु श्रीमद्भागवत पुराण में पुराणों के दश लक्षण भी बतलाये गये हैं जो 'पुराणम् पंचलक्षणम्' के उपर्युक्त विषय वस्तु से समानता रखते हैं। तदनुसार पुराणों के दश लक्षण निम्नलिखित हैं - सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, वश, वशानुचरित, संस्था, हेतु, अपाश्रय। यहाँ भी सर्ग सृष्टि का पर्याय है। और विसर्ग का अर्थ विविध सृष्टि है, वृत्ति का अर्थ जीविका है, रक्षा के अन्तर्गत सृष्टि की रक्षा हेतु ईश्वर के अवतार की कथा है, अन्तराणि से तात्पर्य मन्वन्तर है। वश और वशानुचरित का अर्थ तथैव है संस्था का अर्थ प्रतिसर्ग प्रतीत होता है। हेतु कारण का पर्याय है, यहाँ इसका अभिप्राय जीवों के जन्म के हेतु या कारण पर प्रकाश डालना है। अपाश्रय का अर्थ ब्रह्म है क्योंकि सभी का आश्रय ब्रह्म है। इस प्रकार यह पुराणों के दश लक्षण हैं।

पुराणों का प्रतिपाद्य विषय :-

पुराणों का प्रतिपाद्य विषय 'पुराण पंच लक्षणम्' ही है जिसके अन्तर्गत सर्ग, प्रतिसर्ग, वश मन्वन्तर तथा वशानुचरित आदि समाहित हैं। पुराणों के अनुसार सृष्टि नव प्रकार की होती है जो निम्नलिखित 3 प्रकार के सर्गों के अन्तर्गत है (1) प्रकृत सर्ग (2) वैकृत सर्ग (3) प्रकृत सक्त वैकृत सर्ग।

1- सर्गश्चाथ विसर्गश्च, वृत्ती रक्षान्तराणि च।

वशो वशानुचरितम् संस्था हेतुरपश्रयः॥ - श्रीमद्भागवत, 12/7/9

प्राकृत सर्ग के अन्तर्गत ब्रह्मसर्ग, भूतसर्ग और वैकारिक सर्ग आते हैं। महत् तत्त्व (बुद्धि तत्त्व) के सर्ग को ब्रह्मसर्ग कहते हैं। महत् तत्त्व ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि है संह्य कोमुदी में कहा गया है कि सर्वप्रथम प्रकृति से महत् तत्त्व का प्रसव होता है। पंच तन्मात्राओं की सृष्टि को भूतसर्ग कहते हैं। सूक्ष्म शरीर या इन्द्रियों की सृष्टि को पुराणों में वैकारिक सर्ग के नाम से जानना जाता है।

पुराणों के अनुसार वैकृत सर्ग पंच प्रकार का है — (1) मुख्य सर्ग जिसे अविद्या या अज्ञान सर्ग कहते हैं। इसके अन्तर्गत जड़ अथवा स्थावर सृष्टि आती है — तट तता तृण और पर्वतादि की मुख्यता के कारण ही इसे मुख्य सर्ग कहा जाता है। इसके बाद (2) तिर्यक् सर्ग हुआ जो जंगम सृष्टि का प्रथमोदय था। (3) इसके पश्चात् देवसर्ग का वर्णन है जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने स्वान्तः सुखाय ऊर्ध्वलोक निवासी देवगणों की रचना की जो पुण्यशाली और प्रफलावान होते थे। पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ब्रह्मा ने (4) मानुष सर्ग अर्थात् मनुष्यों की रचना की जो भूतलनिवासी जीव थे। ये त्रिगुणात्मक अर्थात् सत्व, रज और तमो-गुण वाले होते हैं। ये भोग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाले बतलाये गये हैं। (5) पंचम अनुग्रह सर्ग है। माण्डूकेय पुराण के अनुसार अनुग्रह सर्ग चार

१- प्रकृतेर्ब्रह्मस्ततोऽहकारस्तस्माद् गुणश्च योऽव्यक्तः ।

तस्मादपि योऽव्यक्तः पञ्चभूतः पञ्चभूतानि॥

— संह्यकोमुदी 6

प्रकार से व्यवस्थित है (1) विपर्यय (2) सिद्धि (3) शान्ति (4) तुष्टि।

पुराण के अनुसार विपर्यय स्थावर में रहता है शक्ति तिर्यग्योनि में रहती है, सिद्धि मनुष्यों में और तुष्टि देवों में रहती है।¹

(3) प्रकृत वैकुण्ठ सर्ग —

इसके अन्तर्गत कोमार सर्ग का वर्णन किया जाता है, कोमार सर्ग से सनत्कुमारों की सृष्टि का संकेत प्रतीत होता है। श्रीमद्भागवत पुराण में कोमार सर्ग का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा ने दुश्चर अजिह्व ब्रह्मचर्य वृत्त का पतन किया तत्पश्चात् उन्होंने कोमार सर्ग का शुभारम्भ किया है।² सनत्कुमारों का यह सर्ग प्रकृत वैकुण्ठ उभयात्मक है।

इसके अतिरिक्त प्राणियों में असुर, सुर, पितर तथा मनुष्य आदि की सृष्टि का सुन्दर वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार असुरों की उत्पत्ति ब्रह्मा के तमोगुणात्मक शरीर जघा द्वारा होती है, उसी के सत्वगुण प्रधान मुख से सुरों की और रजोगुण प्रधान देह से मनुष्यों की सृष्टि हुई, इसलिए असुरों का सम्बन्ध रात्रि से, सुरों का सम्बन्ध दिन से और मनुष्यों का सम्बन्ध प्रभात से जोड़ा जाता है।

1- पंचमोऽनुग्रहः सगन्धितुर्धा सम्प्रवर्धितः ।

विपर्यया शक्त्या च तुष्ट्या सिद्ध्या तथैव च॥ — माकण्डेयपुराण 47/28

2- स एष प्रथमं देवः कोमारः सर्गमास्थितः ।

चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अजिह्वतम्॥ — श्रीमद्भागवत, 1/3/6

यद्यपि पुराणों का वर्ण्य विषय मुख्य रूप से पंचतत्त्व या दश तत्त्व कहा जाता है किन्तु सभी पुराणों में — 'पुराणम् पंचतत्त्वम्' या 'पुराणं दश तत्त्वम्' इत्यादि वचनों में सन्निहित भावना का दृढ़ता के साथ पतन नहीं किया गया है। पुराणों के प्रतिपाद्य विषयों में पंच तत्त्वों के अतिरिक्त इनमें विविध अष्टयान्, उपष्टयान्, गाथा, राजवशावली इत्यादि विषयों का भी समावेश दिखाई देता है।

किन्तु परवर्तीकाल में जब वैष्णव, शैव और शाक्त आदि अनेक सम्प्रदायों का उदय हुआ तो सम्प्रदायवादी विद्वानों ने अपने अपने सम्प्रदायों के विचारों और सिद्धान्तों के प्रचारार्थ तदनुरूप पुराणों में विषयवस्तु बढ़ा दी। फल - स्वरूप वैष्णव पुराणों में विष्णु की पूजा और प्रधानता शैव पुराणों में शिव की प्रधानता तथा शाक्त पुराणों में शक्ति की प्रधानता का प्रतिपादन प्राप्त होता है।

पुराणों की संख्या :-

क्रमे प्राचीनकाल से ही पुराणों की संख्या अष्टादश मानी जाती है। अष्टादश पुराणों में व्यास के दो वचन स्मरणीय हैं और वे हैं (1) परोपकारं पुण्याय (2) पापाय परपीडनम्।¹

1- अष्टादश पुराणेषु व्यसित्य वचनद्वयम्।

परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम्॥

— प्राचीन श्लोक

मत्स्यपुराण 53-70 में अष्टादश पुराणों के विवक्षित होने का उल्लेख प्राप्त होता है।¹ इसी प्रकार पद्मपुराण भी अष्टादशपुराणों के विद्यमान होने का उक्ति देता है।² स्कन्दपुराण में अष्टादश पुराणों के होने की चर्चा है।³ मत्स्यपुराण में सत्यवती पुत्र वेदव्यास के अष्टादश पुराणों के प्रणेता के रूप में उल्लेख किया गया है।

अतः इस विषय में प्राचीन-परम्परा और विद्वानों में मतभेद नहीं है कि पुराणों की संख्या 18 ही है। देवी भागवत के प्रथम स्कन्ध तीसरे अध्याय के 21 वें श्लोक में अष्टादश पुराणों के नाम का सम्मिलित उल्लेख किया गया है।

मद्ध्यं भद्ध्यं चैव ब्रह्मयम् व चतुष्टयम्।

अनामद् लिङ्गकृत्स्नानि पुराणानि पृथक् पृथक्॥

जिस्का तात्पर्य निम्नांकित है —

भकारादि वाले दो पुराण हैं। मत्स्य, मार्कण्डेय, भाकारादि वाले भी दो पुराण हैं — भागवतपुराण, भविष्यपुराण, 'ब्रह्मयम्' तीन पुराण 'ब्र' शब्द से प्रारम्भ होते हैं — ब्रह्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण। 'व चतुष्टयम्'

1- अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः । — मत्स्यपुराण 53-70

2- अष्टादशपुराणानां व्यक्ती तु भवेन्ननु । — पद्मपुराण पतितल० ६, ॥११-१८

3- अष्टादशपुराणेषु दशभिः गीयते शिवः । — स्कन्दपुराण वेदार० ६ अध्याय ।

4- अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः । — म०पु० 23

चार पुराण व शब्द से प्रारम्भ होती हैं, वामन पुराण, विष्णुपुराण, वायुपुराण वाराहपुराण, 'अनापदलिङ्गकृष्ण' अर्थात् अ से प्रारम्भ होने वाला अग्निपुराण, न से प्रारम्भ होने वाला नारद पुराण, 'य' से प्रारम्भ होने वाला पद्मपुराण 'ल' वर्ण से प्रारम्भ होने वाला लिंग पुराण, 'ग' वर्ण से प्रारम्भ होने वाला गरुड़ - पुराण कु वर्ण से प्रारम्भ होने वाला कूर्म पुराण तथा एक वर्ण से प्रारम्भ होने वाला स्कन्दपुराण। इस प्रकार कुल अठारह पुराण हैं जिनकी क्रमवार तालिका निम्नवत है —

- (1) ब्रह्मपुराण
- (2) पद्मपुराण
- (3) विष्णुपुराण
- (4) शिवपुराण
- (5) भागवतपुराण
- (6) नारदीय पुराण
- (7) मारकण्डेयपुराण
- (8) अग्निपुराण
- (9) भविष्यपुराण
- (10) ब्रह्मवैवर्तपुराण
- (11) लिंगपुराण
- (12) वराहपुराण
- (13) स्कन्दपुराण
- (14) वामनपुराण
- (15) कूर्म पुराण

(16) वरस्यपुराण

(17) गरुडपुराण

(18) ब्रह्मण्डपुराण

आचार्य प्रवर बल्लव उपाध्याय का कथन कि पुराणों की अष्टादश संख्या साभिप्राय है परम्परा से अष्टादश संख्या पवित्र मानी जाती है इसीलिए शायद महाभारत में 18 पर्व हैं, गीता ग्रन्थ में 18 अध्याय हैं ~~गीता में 18 अध्याय हैं~~ अतएव पुराण भी अठारह हैं।¹ यद्यपि विभिन्न पुराणों और विद्वानों में पुराणों के क्रम में मत-मतान्तर है किन्तु पुराणों की 18 संख्या में मतभेद नहीं है।

वर्गीकरण -

पुराणों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है -

(1) सम्प्रदायवादी पुराण

(2) तीनगुणों (सत्त्व, रज और तमोगुण) के अनुसार पुराण

(3) वर्ण्य विषयवस्तु के अनुसार पुराण

उपर्युक्त अष्टादश पुराणों में विभिन्न देवी और देवताओं के चरित्र का वर्णन किया गया है जिससे अनेक देवतावादी सम्प्रदाय हमारे समक्ष उपस्थित

1- पुराण विमर्श, आचार्य बल्लव उपाध्याय, पृ० ३०८१, चौथी प्रथम संस्करण।

होते हैं— यथा शैव सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय और शाक्त सम्प्रदाय आदि।
तदनुसार सम्प्रदायोंके अनुसार पुराणों का विभाजन विभिन्नवत् हो सकता है —

(1) शैव पुराण -

- (1) शिव
- (2) भविष्य
- (3) लिंग
- (4) मण्डूक्य
- (5) वाराह
- (6) स्कन्द
- (7) मत्स्य
- (8) कूर्म
- (9) वामन
- (10) ब्रह्मण्ड

(2) ब्रह्मपुराण —

- (1) ब्रह्मवैवर्त
- (2) ब्रह्म
- (3) ब्रह्मण्ड
- (4) पद्म

(3) वैष्णव विपुल -

(1) विष्णु

(2) भागवत

(4) शाक्तपुराण - देवी भागवत।

स्कन्दपुराण के कथनानुसार अष्टादश पुराणा में दश में शिव, चार में ब्रह्म, दो पुराणों में शक्ति और दो पुराणों में विष्णु प्रधान देवता के रूप में वर्णित हैं।¹

(2) त्रिगुणादि के अनुसार पुराण :

पद्मपुराण उत्तरखण्ड 263-81-84 के अनुसार सत्यगुण रजोगुण और तमोगुण के आधार पर भी पुराणों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार तीनों गुणों के आधार पर छः-छः संख्या के अनुसार अष्टादश पुराणों का विभाजन किया जाता है।

(1) सत्यगुण प्रधान पुराण - 6

(2) रजस् गुण प्रधान पुराण - 6

(3) तमस् गुण प्रधान पुराण - 6

1- अष्टादश पुराणेषु दशभिः शायते शिवः ।

चतुर्भिः भगवन् ब्रह्मा द्वयग्या देवी तथा हरिः॥

— स्कन्दपुराण केदारखण्ड, अ०।

विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, पद्म और वाराह सत्त्वगुण प्रधान पुराण हैं। इसी प्रकार ब्रह्मवेवर्त, मत्स्य, भाविष्य, वामन और ब्रह्म राजस् पुराण हैं तथा मत्स्य, कूर्म लिंग, शिव, स्कन्द और अग्नि तमिस् पुराण हैं।

इस सम्बन्ध में पद्मपुराण का कथन है कि सात्विक पुराण मोक्ष देने वाले, राजस् पुराण शुभ स्वर्ग लोकादि प्रदान करने वाले हैं और तमिस् पुराण नरकादि लोक प्रदान करने वाले हैं।¹

(3) वर्णविभागानुसार पुराण विभाजन :-

वर्णित विषय सामग्री के अनुसार पुराणों का विभाजन भी आधुनिक विद्वान् मानते हैं। डा० पुस्तकर ने कहा है² कि कुछ पुराणों में साहित्यिक सामग्री की प्रधानता है कुछ में तीर्थव्रतादि की प्रधानता है कुछ में इतिहास की प्रधानता तथा कुछ में साम्प्रदायिक साहित्य की प्रधानता है। किन्तु सम्प्रदायों के आधार पर किया गया वर्गीकरण अधिक प्रचलित है। शैव और वैष्णव आदि सम्प्रदायों के अनुसार किया गया वर्गीकरण ही विद्वत्समाज में अधिक प्रचलित है।

1- सात्विकः मोक्षदः प्रीयतः राजसः स्वर्गदः शुभाः

तथैव तमिसः देव, निरय प्राप्ति हेतवः॥ —

— पद्मपुराण, उ०६१०२६३-६५

2- पुस्तकर : कल्याण, हिन्दू संस्कृति अंक, वर्ष 24, 1950, पृ० 550

पुराणों की विस्तृत रूपरेखा -

भारतीय मनीषा की चिन्तन-परम्परा में और भारतीय वाङ्मय में पुराण साहित्य ज्ञान-विज्ञान की सतत चलने वाली क्रिया की चरम परिणति है। विद्वानों ने पुराणों की संस्कृत वाङ्मय के अकर ग्रन्थों के रूप में प्रशंसा की है। इनके विश्वकोष भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन भारतीय विद्यार्थी इनमें सुरक्षित हैं। पुराणों में विविध प्रकार की सामग्री संकलित है। पुराण का विषय-वैविध्य अन्य किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। विश्व-साहित्य में पुराणों के समानधर्मा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते।

पुराणों की वर्णन शैली -

पुराणों की वर्णन शैली अतिमयोचितपूर्ण तथा अतिरञ्जित है। इस लिए कतिपय विद्वान् पौराणिक वर्णनों को मात्र काल्पनिक कल्पना कह देते हैं। किन्तु उनका उक्त कथन भ्रमात्मक है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान् अचार्य प्रबु बल्देव उपाध्याय का कथन है कि 'पुराण के तथ्यों में आपाततः यथार्थता जमा - सित न होने पर भी उनके मूल में अन्तरंग में यथार्थता विराजती है, परन्तु इसके लिए चाहिए उनके प्रति सहानुभूति, बहिरंग को हटाकर अन्तरंग को पीछे - बाने का प्रयास।' पुराणों में कहा गया है कि कलियुग में शूद्रों का महत्व रहेगा,

1- पुराण विमर्श बक्तव्य : बल्देव उपाध्याय, पृ० सं० 1 से 2, बालाभ्या विद्याभवन

इसका मीतिव तत्पर्य यह है कि चतुर्वर्ण्य परम्परा बनी रहने पर भी शूद्रों की प्रधानता रहेगी। शूद्र का कार्य सेवा करना है और अजिक्त सेवा करने वाले राज - कीय पदों पर प्रतिष्ठित जनों का अतिशय महत्व है। यह इस दृष्टि से 'शूद्रयुग' ही है। यदि ध्यान से देखा जाय तो सम्प्रति संसार में 'राजा' दिखाई नहीं देते, बड़े - बड़े अधिकारी, मंत्री इत्यादि अपने को राष्ट्र या जनता-जनार्थी का सेवक ही मानते हैं। इस प्रकार यदि वेदों की शैली रूपक प्रधान है तो पुराणों की शैली अतिशयोक्ति-प्रधान है। शैली भेद तथा वर्णन भेद हो सकता है किन्तु तथ्यात्मक भेद नहीं हो सकता।

कुछ विद्वानों का यह कथन कि पुराणों के वर्णन में जो अतिशयो - क्त और अतिरजना प्राप्त होती है उससे उनके वर्णन और कथन कपोलकल्पना मात्र प्रतीत होते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होते। जैसे कोई महाकवि किसी प्रतिपाद्य विषय-वस्तु के वर्णन में वर्ज्योक्ति ध्वनि और अलंकारों का सहारा लेता है और सपाट-बयानी नहीं करता, किन्तु उनके प्रतिपाद्य विषय-वस्तु वर्णन तथा तथ्यात्मक वर्णन में अन्तर नहीं पड़ता उसी प्रकार पुराणों की अतिशयोक्ति प्रधान वर्णन शैली में तथ्यात्मकता के अन्वेषण करते समय पाठक को कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होनी चाहिए। इन्द्र और वृत्रासुर संग्राम में वृत्रासुर का राजा के रूप में अतिरजित वर्णन और पुराणों में करोड़ों गायों के दान का अतिशयोक्ति प्रधान वर्णन अतः शैली के सन्दर्भ में समझने का प्रयत्न करना चाहिए और पुराणों के वर्णन को कपोल-कल्पना मात्र नहीं समझना चाहिए। वहीं लोग पुराणों के अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन पर अवि - श्वास प्रकट करते हैं जिन्हें पुराणों की उक्त वर्णन पद्धति का रहस्य विदित नहीं है।

इस प्रकार पुराणों की महत्ता स्वतः सिद्ध है। पुराण संस्कृत वाङ्मय के अकिर ग्रन्थ हैं। इनमें प्राचीन विद्यार्थियों का संग्रह और संरक्षण किया गया है इसलिए इन्हें विश्वकोष माना जाता है। पुराणों में वेदों का समुपवृष्टि, वैदिक अध्ययनों का पौराणिक वर्णन, वैदिक अध्ययनों का पौराणिक वर्णन, वैदिक प्रतीकों की पौराणिक व्याख्या, पुराणों में अवतार तत्त्व विवेचन, सृष्टि तत्त्व विवेचन, धर्मशास्त्रीय विषय-वस्तु वर्णन, आयुर्वेद धनुर्विद्या इत्यादि विज्ञान वर्णन, पौराणिक वशावली, पौराणिक भूगोल, इतिहास, अद्वैत तत्त्व विवेचन, विभिन्न सम्प्रदायों का संरक्षण आदि विषय वैविध्य के कारण विश्ववाङ्मय में पुराणों का अतिशय महत्त्व है।

स्कन्दपुराण के रेवाण्ड 1-17-18-22 तथा 23 में पुराणों की प्रशंसा पर प्रकाश डाला गया है। तदनुसार सभी वेद पुराणों में प्रतिष्ठित हैं, इसमें सन्देह नहीं है। वेदों की आत्मा पुराण है और वेदांग तो पृथक्-पृथक् सखा में बट् हैं।

जो वेद में दृष्ट नहीं है वह स्मृतियों के द्वारा दृष्ट है और जो दोनों से दृष्ट नहीं है वह पुराणों में गाया जाता है, किम्बहुन, पुराण को ब्रह्मा ने सभी शास्त्रों में प्रथम अक्षर किया है। किन्वा, पुराण तो पंचम वेद है।¹

1- पुराण पंचमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम्।

वेदः प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र सख्यः।

आत्मा पुराण वेदायां पृथग्गानि तानिबट्।

यन्न दृष्टं हि वेदेषु तद् दृष्टं स्मृतिभिः कृतम्।

उभाभ्यां यन्न दृष्टं तत् पुराणेषु गीयते।

पुराण सर्व शास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्॥- स्कन्द, रेवाण्ड, 1-17-18-22

जिस प्रकार गंगा के जल में अवगहन - विगहन से पापी से निवृत्ति हो जाती है और पवित्रता की प्राप्ति होती है उसी प्रकार पुराणों के श्रवण से श्रोतारोह दुरितक्षय होता है।¹ किम्बहुना नारदीय पुराण का कथन है कि जो 18 पुराणों का विधि-विधान पूर्वक कथन अथवा श्रवण करता है वह जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है अर्थात् उसका पुनर्जन्म नहीं होता है।²

शिव पार्वती से कहते हैं कि हे सुमुनि, मैं पुराणार्थ को वेदार्थ से श्रेष्ठ मानता हूँ। पुराण में सभी देव प्रतिष्ठित हैं।³

इस प्रकार यह कथन सन्देहातीत है कि पुराणों में भारतीय प्राचीन विद्या संरक्षित और सुरक्षित रही है। भारतीय धर्म, दर्शन, सामाजिक जीवन, संस्कृति, इतिहास तथा भारतीय आस्था और विश्वास इन ग्रन्थों में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं। अजि समुपलब्ध परवर्ती साहित्य और कला पुराणों से अन्तरंग और बहिरंग रूप से इतने प्रभावित हैं जिन्हें कोई भी पाठक परवर्ती कृतियों को पढ़ कर समझ सकता है। किसी परवर्ती कृति को पुराणों ने यदि कथा-वस्तु की सहायता प्रदान की तो अन्य कृतियों को इन्होंने तत्कालीन मानव धर्म, संस्कृति और

1- यथा पापानि पूयन्ते गंगाधारि विगहनात्।

तथा पुराण श्रवणात् दुरितानां विनश्यनम्॥ — वामनपुराण, 95/86

2- अष्टादशपुराणानि यः शृणोति नरोत्तमः

कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः स जायते॥ — ना०पु०, 61-62

3- वेदाधिकारिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने।

वेदः प्रतिष्ठितः सर्वे पुराणे नात्र सस्यम् — ना०पु०, 2/24/17

सामाजिक जीवन दर्शन का रहस्य समझने का सुअवसर दिया है। किंबहुना, कालि - दास, भारवि, माध, भट्टनारयण और बाणभट्ट आदि अनेक परवर्ती कवियों ने पुराणोंसे विविध प्रकार की सामग्री लेकर अपनी अपनी कृतियों को पूर्ण कर पुराणों के प्रति अपना का सन्मान स्वीकार किया है। कदम्बरी में जाबालि आश्रम वर्णन के प्रसंग में बाणभट्ट कहते हैं कि वायु प्रताप पुराणों में होता था जाबालि आश्रम में नहीं।¹ वहीं राजा तारापीड के राजकुल वर्णन के प्रसंग में कहते हैं कि विभागों के अनुसार अवस्थापित सकल भुवनों के कोश बलि पुराणों की तरह बह राजकुल था।² इस प्रकार परवर्ती साहित्य के लिए पुराणों का अतिशय योगदान है।

पुराणों के रचयिता :-

पुराणों के रचयिता के सम्बन्ध में अनेक मत-मतान्तर प्राप्त हैं। मत्स्यपुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पुराणों की रचना सर्वप्रथम की थी।³ किन्तु प्रारम्भ में पुराणों का यह उदय 'विद्या' के रूप में होना प्रतीत होता है। यागादि कर्म की दृष्टि से जब वेदव्यास ने वेदों के यथावत् विभाजन का कार्य सम्पादित किया

-
- 1- पुराणेषु वायु प्रतीपितम् — कदम्बरी पृथ्वी, (जाबालि आश्रम वर्णन)
 - 2- पुराणमिव यथाविभागवस्थापित सकल भुवनकोशम् — कदम्बरी पृथ्वी,
(तारापीड राजकुल वर्णन)
 - 3- पुराण सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा कृतम् — मत्स्यपुराण, अ० 53-3

सभी व्यास ने 'पुराण-संहिता' का भी प्रणयन किया। प्रायः सभी पुराणों का सामान्य मत है कि पुराणों के रचयिता महामति वेदव्यास हैं, जिनके पितामही 'परशार' और माता 'सत्यवती' हैं। वायुपुराण में कहा गया है कि सत्यवती के हृदय को जानकित करने वाले परशार पुत्र 'वेदव्यास' सर्वाङ्गुष्ट हैं जिनके मुखरूपी कमलकोश में स्थित वाङ्मयरूपी अमृत को सम्पूर्ण विश्व पान कर रहा है।¹ महाभारत का अभिमत है कि महामति वेदव्यास चतुरानन न होते हुए भी ब्रह्मा है, चतुर्भुज न होते हुए भी दो बाहु वाले दूसरे हरि हैं और त्रिलोचन न होते हुए भी शम्भु हैं।²

स्कन्दपुराण का कथन है कि हरि स्वयं व्यास के रूप में प्रतियुग में अवतार लेकर अष्टादश पुराणों की रचना करते हैं।³ इसी प्रकार पद्मपुराण और मत्स्यपुराण के अनुसार पुराणों के रचयिता वेदव्यास हैं।⁴ किन्तु पुराणों के

1- जयति परशारसूनु सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यासः ।

यस्यास्य कमलकोशे वाङ्मयममृतं जगत्पिबति॥ — वायुपुराण 1-2

2- अचतुर्वदनो ब्रह्म, दिवबाहुरपरो हरिः ।

अभस्तलोचनः शम्भुर्भगवान् बहिराद्यः॥ — महाभारत आदिपर्व

3- व्यासं रूपं विभुं कृत्वा सहरेत् स युगे-युगे।

तदाष्टादशधा कृत्वा भूतकिंस्मिन् प्रकथिते॥ — स्कन्दपुराण, २०३-१-२३-३०

4- अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः । — मत्स्यपुराण, ५३-७०

ही कतिपय उद्धरणों से यह प्रतीत होता है कि पुराणों के एकमात्र रचयिता वेद-
व्यास नहीं है।

विष्णु पुराण के अनुसार यह विदित होता है कि प्रत्येक द्वापर
में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होते हैं और एक वेद को चार भागों में विभा-
जित करते हैं और वहीं लोकीहित के लिए पुराणों की भी रचना करते हैं।¹ यही
नहीं मन्त्रमति और अल्पायु समाकर कलियुग में लोकीहितार्थ वे पुराणसंहिता का प्रण-
यन करते हैं।² इन उल्लेखों से यह प्रतीत होता है कि व्यास किसी एक ही व्यक्ति
की संज्ञा नहीं थी। प्रत्युत एक व्यास परम्परा रही है। संभवतः व्यास एक पद का
नाम था और इस पद का अधिकारी प्रत्येक द्वापर युग में उत्पन्न होकर एक वेद
को चार भागों में तथा एक पुराण को अष्टादश भागों में विभाजित करता था, वेदों
का व्यसन अर्थात् विभाजन करने के कारण इसे वेदव्यास कहा जाता था।³ इसलिये
विद्वानों का कथन है कि व्यास एक नहीं अनेक थे। व्यासों की परम्परा में 27
व्यासों के नाम विष्णुपुराण में प्राप्त होते हैं। यद्यपि यह बात सत्य प्रतीत होती

1- द्वापरे द्वापरे विष्णुव्यासिरूपी महामुने।

वेदमेकं सुबहुधा कुस्ते जगतीं हितम् ॥ — वि०पु०, 3/3/5

2- अल्पायुर्भूत्पुनरुद्योति विप्रान् ज्ञात्वा कतावधि।

पुराणसंहितां पुण्यां कुस्तेऽसौ युगे-युगे ॥ — दे०भा० 1-3

3- पुराण विमर्श, पृ० 63, बल्लव उपध्याय।

है लेकिन किसी अन्य व्यास के व्यक्तिगत नाम से किसी पुराण का कर्तृत्व वैसा उपलब्ध नहीं होता जैसा कृष्णदेवपायन, परमेश्वरसत्त्व सत्यवती हृदयनन्दन वेद - व्यास के नाम से पुराणों का कर्तृत्व विश्वविश्रुत है। कुछ भी हो लेकिन परम्परा के समझ सभी नतमस्तक हैं जो कृष्णदेवपायन वेदव्यास की ही प्रायः पुराणों का रचनकार मानती हैं। इनकी वंशपरम्परा महाभारत आदिपर्व तथा पुराणों में सविस्तर प्राप्ति होती है -

ब्रह्मा

वशिष्ठ

शक्ति

परमेश्वर

कृष्णदेवपायन वेदव्यास

शुकदेव

प्रस्तुत अध्यायन के विष्णुभूत पुराणों का परिचय -

ब्रह्मपुराण -

अष्टादश पुराणों के क्रम के सम्बन्ध में विद्वज्जनों में यद्यपि वैमत्य है और उनके क्रम का अर्थात् प्राथम्य का कोई ऐतिहासिक कारण भी बहुत

1- जयति परमेश्वरसत्त्व सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः

यस्यास्य कमलकोटी बहिर्मुखममूर्त जगत्प्रवर्ति॥

— वायु० पु० १/२

स्पष्ट नहीं है। फिर भी पुराणों को जिस क्रम में रखने की परम्परा है उसका कारण विद्वानों के अनुसार वर्ण्य विषय प्रतीत होता है।¹ पुराण का प्रधान प्रतिपाद्य सर्ग अथवा सृष्टि है और इस सृष्टि का आदि और अन्त, कारण और कार्य रूप से ब्रह्म है अतः प्रथम ब्रह्मपुराण का परिचय संक्षेपरूप से प्रस्तुत है-

बृहन्नारदीय में कहा गया है कि महात्मा व्यास ने सर्वलोक हितार्थ सर्व प्रथम ब्रह्मपुराण का समख्यान किया था, और यह सभी पुराणों का मूल है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। यह नाना प्रकार के अख्यान इतिहासदि को प्रकाशित करने वाला दशसहस्र श्लोकों वाला है।²

ब्रह्मपुराण आदि ब्रह्मके नाम से भी विख्यात है। इसमें 245 अध्याय हैं और सम्प्रति इसमें 4000 श्लोक संख्या प्राप्त होती है। 'पुराणम् दश - लक्षणम्' के अनुसार ग्रन्थः इसमें सभी पुराणसम्मत विषय उपलब्ध होते हैं। सर्व-प्रथम नेमिभारण्य में मुनिष्ठा तीमहर्षा सवादि वर्णन, पश्चात् आदि सर्ग वर्णन, पृथु तथा वक्रा वरा वर्णन तथा देवदानव उत्पत्ति का वर्णन है। इसी प्रकार सूर्यवरा व

1- पुराणविमर्श, चत्वेव उपध्याय, पृ० 87

2- ब्रह्म पुराण तत्रादि सर्वलोकहिताय वै।

व्यासिन वेदविबुधा समाख्यात महात्मना

तद्वैसर्वपुराणाग्र्यं धर्मकामार्थं मोक्षदम्।

नानाव्यमित्तिहासीदृयं दशसहस्रमुच्यते॥ - ब्रह्मपुराण, 4/93

सोमवश का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसमें पार्वती आख्यान संविस्तर वर्णित है। पुरुषवश वर्णन प्रसंग में दुष्यन्त शकुन्तला आख्यान प्राप्त होता है। इसमें भुवन-कोणद्वीप वर्णन तथा उड़ीसा के कोणार्कतीर्थ का वर्णन किया गया है। संक्षेप में इसमें अवन्तिका पुरुषोत्तम क्षेत्र मर्कटेश्वर, विष्णुलोक, हिमालय, बामन, गंगा, गौतमी, सगर, विविधतीर्थ श्रीकृष्णचरित, विविध अवतार, साध्ययोग आदि विविध विषयों का वर्णन है।¹

प्रस्तुत पुराण में देवमाता अदिति, सतीसुभद्रा और माता पार्वती के नारीरूप का इस शोध प्रबन्ध में विशेष अध्ययन करणीय है जो अग्रिम अध्याय में प्रस्तुत किया जायगा।

पद्मपुराण :

यह एक विपुलमाय ग्रन्थ है। इसमें 55,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। यह 'महाभारत' से लगभग आधा है। इसके दो संस्करण प्राप्त होते हैं—(1) देव - नागरी संस्करण और (2) बंगालीसंस्करण। देवनागरी संस्करण में 6 खण्ड हैं जो निम्नांकित हैं -²

1- ब्रह्मपुराण : गुल्मण्डल प्रकाशन, कलकत्ता, संस्करण वि०सं० 2010

2- प्रथम सृष्टिखण्ड हि, भूमिखण्ड द्वितीयकम्।

तृतीय स्वर्गखण्ड च, पतिलिख चतुर्थकम्।

पंचम चोत्तर खण्ड सर्वपाप प्रणाशनम्॥

— पद्मपुराण, भूमिखण्ड 125-48, 49

- (1) आदिखण्ड
- (2) भूमिखण्ड
- (3) ब्रह्मखण्ड
- (4) पातलिखण्ड
- (5) सृष्टिखण्ड
- (6) उत्तरखण्ड

किन्तु पद्मपुराण के पञ्चविंशतिखण्ड से प्रतीत होता है कि इसमें मूलतः 5 ही खण्ड थे और छठा खण्ड बाद में जोड़ा हुआ प्रतीत होता है। तदनुसार प्रथम सृष्टिखण्ड, द्वितीय भूमिखण्ड, तृतीय स्वर्गखण्ड, चतुर्थ पातलिखण्ड और पंचम उत्तरखण्ड। यह अवश्य है कि पद्मपुराण के वर्तमान संस्करण में केवल पांच ही खण्ड प्राप्त होते हैं।

विषयवस्तु की दृष्टि से पद्मपुराण में खण्डशः निम्नांकित सामग्री का वर्णन प्राप्त होता है। सृष्टिखण्ड में देव, मुनि, पितर तथा मनुष्यों की सृष्टि पर प्रकाश डाला गया है और इसके पश्चात् नाना प्रकार के तीर्थों, पर्वतों, द्वीपों तथा सप्त सागरों का वर्णन किया गया है। तदनन्तर राजवशानुकीर्तन, मोक्षा और साधनार्थ प्रतिपत्ति, समुद्रमंथन, वृत्रासुर संग्राम, बामनावतार, रामचरित, कर्त्तव्य जन्म और तरिकासुरवध कथा साविस्तर वर्णित है।

१- पद्मं तत्पञ्च पञ्चविंशत् सहस्रशीतं पठ्यते॥

— पद्मपु० १-५४-५५

भूमिकाण्ड में राजा पृथु जन्मकथा, ययाति और मातलि का अध्यात्म सविद, महर्षि ध्यवन कथा, शिव और वैष्णव भक्ति का समन्वय, शिव और विष्णु की एकता तथा इस शोध प्रबन्ध में अध्ययन विषयीभूत सतीसकला के उदात्त नारी रूप का वर्णन किया गया है। स्वर्गाण्ड में देव, गन्धर्व, अक्षरा, यक्षा आदि लोकों का सविस्तर वर्णन है। इसमें प्रसिद्ध शकुन्तलोपाख्यान है। संभवतः कालिदास ने इसी से अपने विश्वविख्यात अभिज्ञानशकुन्तल नाटक के लिए कथावस्तु प्राप्त की थी क्योंकि इसमें वर्णित कथावस्तु और नाटक की कथावस्तु में साम्य है। महाभारत में उपलब्ध शकुन्तलोपाख्यान इससे कुछ भिन्न है।

पातालकाण्ड में नागलोक का सविस्तर वर्णन है, इसमें राम-रावणकथा भी प्राप्त होती है, रघुवंश और उत्तरदशवर्ष की रामकथा संभवतः यहीं से ली गई है, क्योंकि इनमें परस्पर साम्य है अथवा इन सबका कोई अन्य स्रोत होता हो।

उत्तरकाण्ड में विविध आज्ञाओं का संग्रह है, विष्णुभक्ति का प्रवर्तन समझने के कारण यह वैष्णवसम्प्रदाय का जन्मदाता प्रतीत होता है। इसका वर्णन शैलीउदात्त और प्रजित है।

1- शिवं च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम।

द्वयैस्त्विष्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनो।

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपणे

शिवस्य हृदये विष्णुः विष्णोस्त्व हृदये शिवः ॥

— यद्मपुराण, भूमिकाण्ड

प्रस्तुत गीत प्रबन्ध में इस पुराण में प्राप्त सती सुक्ता, रानी सुदेवा सुनीधा, देवी पद्मावती और दुष्यन्त पत्नी शकुन्ता के नारी जीवन के विविध रूपों का विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया जायगा।

विष्णुपुराण -

पुराण साहित्य के मध्य विष्णुपुराण का अतिशय महत्व है। इसमें 'पुराणम् पञ्चलक्षणम्' का यथोचित निर्वह किया गया है। जिस प्रकार श्रीमद्-भागवत पुराण वैष्णव पुराणों के मध्य भक्ति और दार्शनिक विषयों के विवेचन के लिए पंडित समाज में प्रसिद्ध है उसी प्रकार विष्णुपुराण भी वैष्णव भक्ति और दर्शन का प्रतिपादक सम्माननीय पुराण-रत्न है। यद्यपि इसका कलेवर श्रीमद्भागवत पुराण जैसा विपुल तो नहीं है परन्तु महत्व की दृष्टि से यह वैष्णव समाज में अत्यन्त आदरणीय है।

विष्णुपुराण अंशों में विभाजित है। इसमें कुल 6 अंश हैं तथा 126 अध्यायों में 23000 श्लोक उपलब्ध हैं।¹ किन्तु वेकटेश्वर प्रेस बम्बई से जो विष्णु पुराण का संस्करण प्रकाशित हुआ है उसमें 6 अंश और 126 अध्यायों के साथ मात्र 6000 श्लोक प्राप्त होते हैं। इसमें अनेक अध्यायों में यत्र-तत्र गद्य भाग भी प्राप्त होते हैं। इसके कुछ अंश इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। काणे

1- त्रयोविंशतिसाहस्रम् तत्पुराणं विदुर्नराः ॥

- वि० पु० 1-4

जैसे प्राच्यविद्या विहारद्वय इस पुराण की रचना तिथि 300ई० से 500ई० के लगभग स्वीकार करना यथोचित मानते हैं।

विष्णुपुराण में शिव और विष्णु के मध्य अभेद तथा समन्वय स्थापित किया है। तदनुसार विष्णु के कथनानुसार मुक्षमेओर हर(रक्षर) में कोई भेद नहीं है। अविद्या से मोहित दृष्टि वाले लोग ही हर और हरि में भेद समझते हैं, वस्तुतः भेद नहीं है।¹

विष्णुपुराण के अन्तर्गत वर्णित नारीपति देवकी, कुन्दा, महारानी रुक्मिणी, पूतना और बालासुर पुत्री ऊर्मा के नारी रूपों का इस शोध प्रबन्ध में विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया जायगा।

मार्कण्डेय पुराण -

इसके प्रकृता मार्कण्डेय ऋषि हैं इसीलए इसका नाम मार्कण्डेय ऋषि के नाम से अभिहित किया जाता है। वायु पुराण का कथन है कि मार्कण्डेय पुराण में मूल रूप से 9 हजार श्लोक थे।² नारद पुराण में भी इसी मत का समर्थन किया गया है।³ किन्तु वर्तमान उपलब्ध संस्करण में 6 हजार 9 सौ श्लोक ही उपलब्ध हैं।

1- योऽहं सर्वं जगज्जेदं सदेवसुर मानुषम्।

मत्तो नान्यदशेषं यत्, तत्सर्वं अतिमिहाह्वसि।

अविद्यमोहितस्मान्निः पुरुषा अभिन्दसिनिः

वदन्ति भेदं पश्यन्ति, दायोरन्तरं हर॥ - वि० पु० 5-35-48-9

2- वायुपुराण, 104-4

3- नारद पुराण, 1-98-2

यह 137 अध्यायों में विभक्त है। विज्ञोदिका इण्डिकासीरीज कलकत्ता से 1905 में प्रोफेसर महादय ने इसका अनुवाद अंग्रेज में किया था। पश्चात्ति विद्वान् इस पुराण की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।

इसमें शोष प्रवर मार्कण्डेय ने शकुनिओं को सम्बोधित कर सर्वधर्म का निरूपण किया है। इसमें तीर्थयात्रा, द्रोणदेव की कथा, पवित्र हरिश्चन्द्र की कथा अनुसूया और ब्रह्म की देवी मदलसा की परमपावन प्रेरणाप्रद कथा का वर्णन प्राप्त होता है। मदलसा ने प्रारम्भ से ही अपने पुत्र अर्क को ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया था। इसी पुराण में दुर्गासप्तशती का परमपवित्र अष्टाविंशत उपलब्ध होता है। इस पुराण में नाना विषयों के अतिरिक्त मार्कण्डेय की जन्मकथा देवस्वत, नारिभ्यन्त, इक्ष्वाकु, तुलसी, रामचन्द्र, कुरुक्षेत्र लोभकथा, पुरुष, नहुष ययाति, यदुवंश, श्रीकृष्ण बालचरित, मथुराचरित, द्वापरचरित, सावित्रीदर्शन, मार्कण्डेय - चरित पुराण माहात्म्य आदि महत्वपूर्ण विषयवस्तु का वर्णन प्राप्त होता है।

सर्वोपरि इस शोधप्रबन्ध में सती अनुसूया ब्रह्मवाहिनी देवी मदलसा जगत्पूजा नवदुर्गा और सती शाश्वती के नारी चरित पर विशेष प्रकाश डाला जायगा। मार्कण्डेय पुराण के उपर्युक्त नारी पात्र इस शोध प्रबन्ध के विषयीभूत हैं।

हाजिरा प्रभृति विद्वान् इसमें वर्णित विषयवस्तु के आधार पर इस पुराण का रचनकाल 550 ई० के लगभग मानते हैं।

देवीपुराण :-

देवीपुराण का दूसरा नाम देवी भागवत पुराण है। यह शाक्त - पुराण के नाम से भी विख्यात है। इस पुराण में शक्ति की प्रतिष्ठा सर्वोपरि बतलाई गई है और इसमें देवी-परिवार का सर्गोपनि विवेचन प्राप्त होता है।

जैसा कि यह सर्वविदित है कि भारतीय धर्म की तीन शाखाएँ हैं और वे हैं शैव, वैष्णव और शाक्त। आध्यात्मिक दृष्टि से तीनों शाखाओं का सम-वेश और समन्वय एक अत्यन्तत्वमूलक धर्म में किया जाता है। किन्तु अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार शिव, विष्णु और शक्ति की महत्ता बतलाई गयी है। देवी पुराण शाक्त पुराण है। इसमें पुराणों के पंचलक्षण रूप विधियों के अतिरिक्त शक्ति की महत्ता का प्रतिपादन विशेषरूप से किया गया है।

डॉ० आर० सी० हजिरा¹ के अनुसार देवी पुराण बंगाल की रचना है। बंगाल में अति प्राचीन काल से ही शक्ति पूजा के लिए विख्यात रहा है। इसके अतिरिक्त डॉ० हजिरा का कथन है कि देवी पुराण की समस्त पद्धतिपर्याय बंगाल में ही प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त कामरूप और कामाख्या राधावर्धमान इत्यादि स्थानों के उत्प्रेक्ष देवी पुराण में प्राप्त होते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि देवी - पुराण यह रचना बंगाल से सम्बन्धित है। तथा भाषा की दृष्टि से देवीपुराण के कतिपय अप्रतिनीय प्रयोग बंगाली भाषा से अत्यधिक समानता रखते हैं, यथा -

1- पुराणम् - शोधपत्रिका, जुलाई 1962 वस्तुम 4 नं०

सम्मत, किम्बा, उत्थ, दिवमुत्सहते, जये इत्यादि।¹

देवी पुराण में उसे महापुराण का संज्ञा दी गयी है। यह बारह स्कन्धों में विभाजित है। इसकी विषय-सामग्री विपुल है।

प्रस्तुत शीघ्र प्रबन्ध के अन्तर्गत देवी पुराण के कतिपय नारीपात्र यथा ~~कालिका, त्र्यम्बिका, वन्द्यवती, वेदव्यासमाता सत्यवती, राजकुमारी शशिकला देवी माधारी देवी कुन्ती, सती उत्तरा, सती सुकन्या, सती शैव्या, भगवती सावित्री जगम्बननी सीता, महारानी द्रौपदी, इन्द्रकन्या जयन्ती, भगवती तुलसी आदि देवियों के संबंध में प्रकाश डाला जायगा।~~

पुराणों के देश-काल : —

प्रस्तुत शीघ्र प्रबन्ध के अध्ययन विषयीभूत पुराणों के देश और काल के सम्बन्ध में यद्यपि कुछ अधिक निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता लेकिन एक स्थूल रूप रेखा तो लीची ही जा सकती है —

भारतीय परम्परा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने ही पुराणों का प्रणयन किया था इसलिए पुराणों के रचनकाल और स्थान में एकता है। परन्तु आधुनिक इतिहासकार और भाषाविद्गण इसे मानने से हिचकिचाते हैं।

पुराणम् कशिराज ट्रस्ट प्रिन्स, आर० सी० हाजिरा, जुलाई 1962

वाक्यम् न० 4 न० 2

तुलनात्मक अध्ययन और गवेषणात्मक शोध के पक्षधर अजित प्रभूति विद्वान् पुराणों का एक कृतत्व तथा एक ही देश काल नहीं मानते। विभिन्न पुराण विभिन्न देशकाल और विभिन्न रचनकारों की रचनये हैं। अब अद्यावधि हुए अध्ययन के आधार पर इस विषय में संदेह नहीं है। प्राचीनकाल में तीर्थ स्थानों और पवित्रनदियों के तट पर पुराणों की कथा सुनने की परम्परा रही है। तदनुसार ¹ ब्रह्मपुराण की रचना उड़ीसा पद्मपुराण की रचना पुष्कर, विष्णुपुराण की रचना वैष्णव क्षेत्र मरिचण्डेय पुराण की रचना नर्मदा क्षेत्र और देवी पुराण की रचना बंगाल क्षेत्र में हुई होगी, ऐसा माना जा सकता है। ²

पुराणों के रचनकाल के सम्बन्ध में अब यह सुस्पष्ट हो गया है कि सभी पुराण किसी एक कालखण्ड की रचनये नहीं हैं। पुराणों का आदि स्व निश्चय ही अधिक प्राचीन है किन्तु उपलब्ध पुराणों में ब्रह्मपुराण का रचनकाल 12वीं शताब्दी माना जा सकता है। ³ इसी प्रकार पद्मपुराण का कुछ भाग गुप्तकाल या कालिदासोत्तर काल माना जा सकता है क्योंकि पद्मपुराण में प्राप्त शकुन्तलोपाख्यान कालिदास के शकुन्तलम् नाटक से अत्यधिक सम्य रचता है। विष्णुपुराण का रचन-

1- दि पुराण : ए स्टडी इण्डियन हिस्टोरिकल, डीप्रितार, क्वार्टरली भाग 8 पृ० 174

2- हिस्टोरिकल इम्पार्टिन्स ऑफ द पुराणज, क्वार्टरली, जेओग्राफिकल सोसैटि श्रीमशरि राव, भाग 2 पृ० 80

3- कवेव उपाध्याय, पुराण विमर्श, पृ० 539

कति अनेक अतिथि साक्ष्यों एवं परवर्ती रचनकारों के उद्धरणों से प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी तक माना जाता है।¹ इसी प्रकार मार्कण्डेय पुराण का रचनकाल 500 ई० 600 ई० के मध्य विद्वानों को मान्य है, देखी — भागवत पुराण मार्कण्डेय पुराण के बाद की रचना प्रतीत होता है। इस संबंध में डॉ० हजिरा बत्तेव उपस्थित, डॉ० हारनारायण दुबे के साथ निम्नलिखित दृष्टि है।

1- कश्यप उपस्थित, पृ० विमर्श, पृ० 545

द्वितीय अध्याय

वैदिक काल में नारी

द्वितीय अध्याय

वैदिककाल में नारी -

यद्यपि किसी भी मानव-समाज की सभ्यता का अफिलन उस समाज में नारी की स्थिति अर्थात् उसके साथ किये गये सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार से किया जाता है तथा जिस समाज में नारी को सम्मान, प्रतिष्ठा और श्रद्धाभावना से देखा जाता है, वह समाज सभ्य कहा जाने का अधिकारी माना जाता है। समाज-रूपी रथ को संचालित करने में पुरुष की भाँति नारी भी रथ का दूसरा चक्र अर्थात् पहिया है। नारी के बिना मानव समाज की कल्पना असम्भव है फिर भी प्राचीन - वैदिक काल में जिस प्रकार देवताओं से पुत्र जन्म की प्रार्थना के प्रति उत्सुकता दृष्टि-गोचर होती है वही कन्या जन्म के प्रति नहीं। ऋग्वेद संहिता के अनेक स्थलों में पुत्र लाभ हेतु प्रार्थनाएँ प्राप्त होती हैं।¹ ऋषि प्रवर गोतम राहुगण कहते हैं कि सोम देवता बीर पुत्र प्रदान करें। इसी प्रकार ऋग्वेद संहिता के तीसरे मण्डल में ऋषि प्रवर विश्वामित्र अज्य पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं।² वैदिक साहित्य के

1- सोमो धेनुम् सोमो अर्बन्तमशुम्

सोमो बीरम् कर्मण्यम् ददाति

सादृन् विदध्य सम्य

पितृश्रवणम् यो ददातिदमे॥ ऋ0वे0 1-91-20

2- इतामग्ने पुस्तसंसनि तेः समस्तम इवमानस्य साथ

स्थान् सूनुः तनयो विजाबाग्ने साते सुमतिर्भूत्वमे॥

— ऋ0वे0 103-1-23

अन्य स्थितियों में भी पुत्र लाभ हेतु प्रार्थनाएँ प्राप्त होती हैं।¹ ब्राह्मणकाल में एक स्थल पर यह कहा गया है कि यदि पुत्र परिवार के लिए आशा की एक ज्योति है तो पुत्री परिवार के लिए दुःख का एक स्रोत है। महाभारत भी अतः विचार का समर्थन करता है। तदनुसार मनुष्यों के लिए कन्या कष्टकारिणी है।² वात्सीकि रामायण में सीता का कथन है कि विवाह योग्य मेरी अवस्था को देखकर मेरे पिता इस प्रकार से चिन्तित और वीन हो गये जैसे निर्धन अपने पास स्थित स्वल्प धन के विनम्रा से।³ संसार में समान या अपने से असमान व्यक्ति से कन्या का पिता अपमान को प्राप्त करता है, चाहे वह इन्ड के समान क्यों न हो।⁴ पञ्चतन्त्र में कहा गया है कि यदि पिता पुत्री का विवाह किसी योग्य वर के साथ करने में सफल भी हो जाता है तो भी उसकी चिन्तारिं समाप्त नहीं हो जाती। वह इस

1- कृष्णं हि दुहितं ज्योतिर्हि पुत्रः परमे व्योमनि।

— ऐतरेय ब्राह्मण, 7, 18

2- दुःखं हि दुहिता नृणाम् च— महाभारत 1-173-10

3- पतितस्यैगिसुतम् वयो दृष्ट्वा तु मे पिता

चिन्ताम् अभ्यगमद्दीनो चित्तनासादिकं धनम् ॥

— बालराव 119-35

4- सदृशाब्बापकुष्टाब्ब लेम्मे कन्या पिता जनति।

प्रधकीम् अवाप्नोति शक्किणापि समो भुवि॥

— बालराव, 119-30

पति की चिन्ता करता रहता है कि उसकी पुत्री अपने पति के घर सुख प्राप्त करेगी अथवा नहीं। वस्तुतः कन्या का पितृत्व कष्टदायक है।¹ अतः पौर-स्थितियों के कारण ही संभवतः कथासरित्सागर में कहा गया है कि कन्या शोक का मूल है और पुत्र आनन्द का।²

इस प्रकार यदि प्राचीन साहित्य में समाज में कन्या जन्मके प्रति अनोखे सुख और हीनभावना दिखाई देती हुई तो प्रतीत होती है तो दूसरी ओर इसी प्राचीन साहित्य में कुछ ऐसे भी अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनमें कहा गया है कि जो व्यक्ति यह चाहता हो कि मेरे यहाँ विदुषी पुत्री का जन्म हो तो वह तिलमिश्रित भात गृहिणी को दिलाये।³ यद्यपि विदुषी कन्या-जन्म की यह इच्छा समाज में तीव्रता प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि गमनीयान सत्कार के पश्चात् नारी के लिए पुस्यन सत्कार का विधान बहुलता से प्रचलित रहा है। अथर्ववेद साहित्य में कन्या की तुलना में पुत्र प्राप्ति के लिए कीर्तय कर्मकाण्ड की विधियों का स्थान दिया गया है।⁴

1- पुत्रीति जाता महतीऽचिन्ता

कस्मै प्रदेयेति महान्वितर्कः

गत्वा सुखं प्राप्स्यति वा न

वेति कन्या पितृत्वं क्षुण्णमिदं कष्टम्॥ — पञ्चतन्त्र मित्रभेद, 5

2- शोक कन्दः क्व कन्या हि।

कवानन्दः

सुखं ॥ — कथासरित्सागर, 28-6

3- अथ य इच्छेद् दुहितं भे पीडिता जयित्

तिलोदनी पचयित्वा अग्नीयाताम् इति॥ — बृहदारण्यकोपनिषद्, 4-4-18

4- अथर्ववेद साहित्य — 3-23-4-2

किन्तु सभ्य समाज में पुत्र की भाँति पुत्री को भी आदर प्राप्त था और सभ्य लोग जिस प्रकार अपने पुत्र के लिए चिन्तित रहते थे उसी प्रकार अपनी पुत्री के लिए भी चिन्तित रहते थे, बौद्धसाहित्य के ग्रन्थ संयुक्त-निकाय में यह कहा गया है कि एक विदुषी शीलवती कन्या पुत्री की अपेक्षा श्रेष्ठ हो सकती है। सुसंस्कृत समाज में ऐसी विदुषी और शीलविधि गुण सम्पन्न कन्या, परिवार और कुल के लिए गौरव की बात हो सकती है। कालिदास ने ऐसी ही कन्या के लिए कुमार सभ्य महाकाव्य में कुल के जीवन की सजा दी है।¹

अनेक समाजशास्त्रियों के चिन्तन से यह बात प्रकट हुई है कि पुत्र-ताम्र से पुत्री ताम्र का भी कोई कम महत्त्व नहीं है। वैसे पुत्रों में पितृहन्ता और मातृहन्ता के भी आरोप इतिहास के पृष्ठों में बने जा सकते हैं किन्तु इतिहास यह किसी पुरावस्था में कन्या द्वारा पिता या माता के वध का कोई उत्तेज दृष्टिगोचर नहीं होता है।

वैदिककाल में कन्या तोषामुडा ने अपने परिवार की सुरक्षा हेतु महर्षि अगस्त्य के क्रोध से अपने पिता की रक्षा की थी और इसीलिए उसने

1- कन्येयम् कुलजीवितम् — कुमारसंभवम् 6-63

अगस्त्य से विवाह की अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।¹ इसी प्रकार महा-
काव्य काल में कुन्ती जैसी कन्या ने अपने पिता कुन्तिभोज की, सुलभकोप महर्षि
दुर्वासा के क्रोध से रक्षा की थी। जब दुर्वासा कुन्तिभोज के यहाँ कुछ काल तक
अतिथि के रूप में निवास हेतु आये थे तो राजा कुन्तिभोज अधिक चबड़ा गये
थे, तब उनकी पुत्री कुन्ती ने ही उनके अतिथि का भार अपने ऊपर लेकर
दुर्वासा को प्रसन्न कर अपने पिता की चिन्ता दूर की थी।²

कथासरित्सागर की एक कथा से यह बात प्रकट हुई है कि
विवाह के अवसर पर कन्या ही अपने पिता को पृथ्वी दान का पुण्यलाभ कराती
है। कन्यादान पृथ्वीदान के समान परम पवित्र और पुण्यलाभ कराने वाला दान
प्राचीन काल में माना जाता था। इसलिए किसी को भी पुत्र जन्म से अति -
प्रसुत्त और कन्या जन्म से हीन भावना ग्रस्त नहीं होना चाहिए।³ वरिष्ठ
सुसंस्कृत मातृभिरपिता के लिए कन्या और पुत्र दोनों ही समान रूप से अभिनन्द-
नीय होने चाहिए। किन्तु कन्या जन्म के स्वागतार्थ दिये गये थे तब आज के युग

1- महाभारत, 3- 304

2- कथा सरित्सागर - 28-27

3- पेंजीशन आफ वुमेन इन हिन्दू सिविलीजेशन, पृष्ठ 7

में नहीं चल पा रहे हैं।

समाज में तुलनात्मक रूप से पुत्रजन्म को श्रेष्ठता और कन्या जन्म को हीनता का प्रतीक माना जाना सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर रहा है। माता और पिता अपनी कन्या को अपने जीवन में सुव्यवस्थित होने में और उसके प्रसन्न रहने के सम्बन्ध में जो चिन्तातुर रहते हैं, यही चिन्ता कन्या-जन्म के प्रति समाज में अनुसुकता का कारण रही है। एक बार इस समस्या के ही इतल हो जाने पर और निराशा की किरण के विलुप्त हो जाने पर पुत्री अपने माता और पिता को उतनी ही प्रिय होती है जितना कि उन्हें उनका पुत्र प्रिय होता है।

प्राचीन भारत में जो कन्या जन्म के प्रति असन्तोष और निराशा के भाव परिलक्षित होते हैं, वे श्रृंगिक ही समझे जाने चाहिये, इससे प्राचीन भारत में कन्या के जन्म के पश्चात् उसे मार देने की किसी धृष्टित पृथा का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता।

इसके विपरीत कन्या जन्म से उत्पन्न श्रृंगिक निराशा के समाप्त हो जाने के पश्चात् मातृनिपता और पूरा परिवार कन्या के प्रति भी वही ही रुचि रखता था जैसा कि पुत्र के प्रति अपनी पुत्री (पतिभता-बुद्धिता) के प्रतिकूल भाव्य को शान्त करने के लिए महर्षि कण्व सीमतीर्थ जाते हैं।¹ किम्बहुना

१ - स्वदुहितुः प्रतिकूलं भाव्यं समयितुम्।

सीमतीर्थम् गतः (अभिज्ञान शाकुन्तलम्) (कालिदास, पृ०) ३०५० अ०

तीर्थयात्रा से लौटने के पश्चात् पिता, पुत्र तथा पुत्री दोनों को उनके कल्याणार्थ उन्हें मंत्र सुनाता है।¹ कुछ ऐसे भी प्रमाण प्राप्त होते हैं कि पुत्री अपने पिता को अत्यन्त प्रिय होती थी। उदाहरणार्थ देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य को अत्यन्त प्रिय थी।

अविवाहित कन्याओं का मंगलिक कार्य में विशेष महत्व माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता रहा है कि भाग्य लक्ष्मी अविवाहित कन्याओं में निर्या निवास करती है।³

वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के 3 अध्याय के 38 और 61 वें श्लोकों में यह कहा गया है कि 14 वर्षों के दीर्घकालिक वनवास से अयोध्या लौटने के समय राम की अगवानी में गये हुए लोगों में सर्वप्रथम अविवाहित कन्याओं को स्थान दिया गया था और राज्यभिषेक के अवसर पर राम का इन्हीं अविवाहित कन्याओं ने ही प्रथम पवित्र अभिषेक किया था।

वैदिककाल में पुत्र और पुत्री घर में एक साथ पालित और पोषित होते थे, पुत्र यदि अपने पिता के कर्तव्यों के पालन का अधिकारी होता था तो पुत्री अपने माता के गौरव को बढ़ाने वाली मानी जाती थी।⁴

1-

मृह्यसूत्र, 5, 12-3

2- महाभारत अदिपर्व -75, 8 - 9

3- निर्या निवासते लक्ष्मीः कन्यासु प्रतिष्ठिता, महा013, 11, 14

4- भागवतशरण उपाध्याय, बीमेन इन अ म्वेद, पृ0 34

महाभारत के वक्वध पर्व में एक ब्राह्मण का कथन है कि कुछ लोगों का कथन है कि पिता का स्नेह पुत्र पर अधिक होता है किन्तु कुछ लोग कहते हैं कि पिता का स्नेह पुत्री पर अधिक होता है। मेरा तो दोनों पर अर्थात् पुत्र और पुत्री पर समानरूप से स्नेह है।¹

अपत्य अपने माता और पिता की आपत्ति से रक्षा करने का हेतु जाना जाता है। इस दृष्टि से पुत्र के समान पुत्री भी अपने मातृपिता की संकट से उसकी रक्षा करती थी। 'पुन्नाम नरकम् तस्मात् त्रयिते इति पुत्र' इस निर्वचन के अनुसार पुत्र नरक अर्थात् दुष्टों से बड़ा लक्ष और परलोक के दुःखों से जैसे मातृपिता की रक्षा करता है उसी प्रकार 'पुन्नाम नरकम् तस्मात् त्रयिते या सा' पुत्री यही निर्वचन पुत्री के लिए भी उचित है। पुत्री भी अपने मातृपिता की बड़लक्ष और परलोक सम्बन्धी दुःखों से रक्षा करने का सामर्थ्य रखती है।

प्राचीन साहित्य के अवगाहन से यह सुस्पष्ट है कि प्राचीनकाल में कन्या निरादरणीय अथवा तिरस्करणीय नहीं थी किन्तु यह बात भी साफ है कि वह पुत्रों के समान वाछनीय नहीं थी। मगिस्तिक कार्यों में कन्या का

1- मन्वन्ते केचिदधिकं स्नेह पुत्रे पितुर्नरः ।

कन्यायां च व तु पुनर्मम तुल्यो ह्यमो मतो॥

— महाभारत- 1-145, 36

स्थान पूजनीय होता था और उसे देवी के रूप में पूजने की प्रथा थी जो आज भी परम्परा से विद्यमान है। शारद और चैत्र नवरात्र में आज भी अस्तित्व भारतीयों के घरों में नव कन्याओं का नवदुर्गाओं के रूप में मंगल, धन और शक्ति की कामना से पूजन अर्चन और वन्दन होता है। उन्हें भोजन, वस्त्र वस्त्रादि से सन्तुष्ट किया जाता है।¹

वैदिक वाङ्मय के अनुशीलन से विदित होता है कि वैदिककाल के समाज में नारियाँ को गौरवपूर्ण स्थान था। वैदिक काल में नारी शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी और सामाजिक कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। वे अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त वीरता के भी कार्य करती थी।

'सर्वानुक्रमणिका' के अनुसार विदित होता है कि लगभग 20 वैदिककालीन नारियाँ ऐसी हैं जिन्हें ऋग्वेद के मन्त्रों के दृष्टा या प्रणता होने का गौरव प्राप्त है। किन्तु ऋग्वेद के गहन अध्ययन से 24 वैदिक नारियों के मन्त्रों का दृष्टा या रचनाकार होने का निर्देश प्राप्त होता है।

१- प्रथम शतपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी
तृतीय चन्द्रवर्णदेति कूर्मवर्णदेति चतुर्थीम्
पञ्चम स्कन्दमतेति षष्ठं कस्त्यायनीति च
सप्तम कालरात्रीति महागौरीतिचाष्टमम्

नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता॥ — दुर्गासप्तशती, कवच, १
गीताप्रेस

ऋग्वेद के यमों की दृष्टा या प्रणेता वैदिक नारियाँ का

नामोत्तेज निम्नवत है —

- (1) सूर्या सावित्री
- (2) धोषा काशीवती
- (3) सिता नियावरी
- (4) इन्द्रणी
- (5) यमी वैवस्वती
- (6) दक्षिणा प्राजापत्या
- (7) अदिति
- (8) वसिष्ठ अमृणी
- (9) अपस्ता अत्रिणी
- (10) जुहू ब्रह्मजाया
- (11) अगस्त्य स्वता
- (12) विश्ववारा अत्रिणी
- (13) उर्वशी
- (14) सरमा देवशुनी
- (15) विश्वामित्रा अप्सरणी
- (16) पीतोमी शची
- (17) देवजमित्रा इन्द्रमातरः
- (18) अरुधा कामायनी
- (19) नदी
- (20) सुपर्वाक्षी

(21) गोधा

(22) शम्भती ओगिरस्वी

(23) वसुपत्नी

(24) रोमशा ब्रह्मवर्ण

सूर्या सावित्री वह ऋषिका है जिसने ऋग्वेदसीडता के 10-85 के 47 मंत्रों का प्रणयन किया है। इन मंत्रों में ऋषिका, सूर्या सावित्री ने विविध विधियों का समावेश किया है जिससे उसके वेदुष्य का पता चलता है। इस सूक्त का प्रथम मंत्र अवलोकनीय है —

सत्यनीस्तमिता भूमिः सूर्योस्तमिता द्यौः ।

ऋतेनादित्यास्तिसृन्ति दिविसोमो अधिभ्रतः ॥

जिसका तात्पर्य है कि सत्य से भूमि स्थिर है, सूर्य से दिव लोक स्थिर है और ऋत अर्थात् परम सत्य से आदित्य लोक स्थिर है और इसी प्रकार सोम अर्थात् चन्द्र भी दिवलोक में स्थिर है।

इसके अतिरिक्त ऋषिका सूर्यासावित्री द्वारा दृष्ट मन्त्र उसके गहन चिन्तन के परिणाम हैं — विवाह के सम्बन्ध में वेदिक विद्वानों के मध्य उसका यह मंत्र अतिप्रसिद्ध है —

शृङ्गाम्नि ते सोमरात्वाय हस्तम् ।

भया प्रत्या जरदष्टिर्ह्यश्रासः ।

जिसका तात्पर्य है कि पति अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि हे भार्गवि,
सौभाग्य के लिए मैं पति के रूप में तुम्हारा पाणिग्रहण करता हूँ, भगवत अर्थात्
सविता आदि देवताओं ने गृहपति के कार्य निष्पादनार्थ तुम्हें मुझे प्रदान किया
है।

इससे विदित होता है कि वैदिक काल में नारी-शिक्षा कितनी
वृद्धि को प्राप्त रही होगी।

वैदिक मंत्रों की दृष्टा दूसरी वैदिक नारी है धोधाकाशीवती
जिसे ऋग्वेद के दशम मण्डल के 28 मंत्रों के दृष्टा होने का गौरव प्राप्त है।
इनके द्वारा दृष्ट मंत्रों में भी जीवन से सम्बन्धित गंभीर तत्वों का विवेचन
किया गया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी इन मंत्रों का अतिमहत्व है।
विधवा नारी का अपने देवर से विवाह का संकेत है जो तत्कालीन सामाजिक
स्थिति का चित्रण करता है।

सिक्ता न्यावरी तीसरी वैदिक नारी है जिसने ऋग्वेदसंहिता
के नवम मण्डल 86 वें सूक्त के 20 मंत्रों की रचना का गौरव प्राप्त किया
है। सोम देवता की स्तुति में इस सूक्त में कहा गया है कि हे सोम, तुम्हारे
दिव्य रेत से इस प्रजा का जन्म हुआ है, तुम सम्पूर्ण भुवनों के राजा हो, हे
पवमान, यह सम्पूर्ण विश्व तुम्हारे आधीन है, हे इन्द्र, तुम प्रथम तेजधारण
कर्ता हो।¹ इस सूक्त की भाषा और कवित्व उच्चकोटि का है।

१- तवेयः प्रजाः दिव्यस्य रेतसः त्वं विष्णुस्य भुवनस्य राजसि।
अथेदं विश्वं पवमान ते वशं त्वमिन्द्रो प्रथमो धामधाजसि॥

— ऋग्वेदसंहिता, 9-86-28

ऋग्वेद संहिता के 17 मंत्रों की दृष्टा वैदिक नारी इन्द्राणी है जिसने अपने द्वारा विरचित या दृष्ट मंत्रों में अन्य विषयों के अतिरिक्त इन्द्र के महत्व का वर्णन किया है।

यमी देवस्वती वह वैदिक स्त्री है जिसने ऋग्वेद संहिता के दशम मण्डल के दसवें सूक्त के 11 मंत्रों की रचना की है। यह वैदिक नारी स्वच्छन्द विचारों की है और कर्मान्ध होकर अपने सहावर भ्राता से अपनी वासना को सात्त्व करने की याचना करती है जिस उसका भाई यम यह कहकर कि बहिन और भाई में पति-पत्नी जैसे सम्बन्ध देवताओं की दृष्टि में पाप है, मना कर देता है। हे भगिनी, किसी अन्य युवक से अपनी कामना की पूर्ति करो। हे सुभगे, तुम्हारा भाई इस हेतु अयोग्य है। 'यम-यमी संवाद ऋग्वेद संहिता के दशम मण्डल में प्राप्त होता है जो मन्त्रदृष्टा सुनिश्चित नारी के स्वच्छन्द विचारों की अभिव्यक्ति है। इससे प्रकट होता है कि वैदिक काल में नारियाँ अपनी मनोभावनाओं की छद्म तीव्रता का गोपन नहीं करती थीं।

दीक्षाप्राजापत्या वह वैदिक नारी है जिसे ऋग्वेद संहिता के दशम मण्डल के 11 मंत्रों के दृष्टा होने का संभाव्य प्राप्त है। दीक्षाप्राजापत्या

1- न वा उ ते तन्वा तन्वा संपृथ्वा पापमाहुर्क स्वसारीनमकात्

अन्येन मत प्रमुहः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्॥

— ऋग्वेद संहिता, 10-10-12

ऋषिभा ने अपने द्वारा दृष्ट मंत्रों में दक्षिणा देने वाले यजमानों के लिए उच्च पद की प्राप्ति का संकेत किया है। दक्षिणा देने वाले उच्च दयुक्तों में निवास करते हैं, जो अश्विदान की दक्षिणा देते हैं वे सूर्यलोक में जाते हैं। सुवर्णदान करने वाले अमरता प्राप्त करते हैं।

अदिति दाशायणी द्वारा ऋग्वेदसंहिता के चतुर्थमण्डल के अठारहवें सूक्त के 7 मंत्रों का प्रणयन हुआ और इन्होंने ही दशम मण्डल के 72 वें सूक्त के 9 मंत्रों का प्रणयन किया है। अदिति की देवताओं की माता होने का भी गौरव प्राप्त है।

वागाम्नी नाम की ऋषिभा ने दशम मण्डल के 125 वें सूक्त के 8 मंत्रों की रचना की है जिसमें उसने आत्मा के साथ तादत्त्य स्थापित कर दार्शनिक सिद्धान्त स्वात्मवाद का प्रतिपादन किया है। इससे विदित होता है कि वैदिक काल में नारियाँ की प्रवृत्ति दर्शनशास्त्र जैसे दुरुद्ध और जटिल विचारों की ओर भी हो रही थी। वाक् सूक्त में वाक् तत्व का शास्त्रीय विवेचन है।

1- उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अश्वर्य्यजस्वदः सह ते सूर्यम्।

हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोवः सोमं प्रतिरन्ताग्रयुः ॥

— ऋग्वेदसंहिता, 10-107-2

उपर्युक्त के अतिरिक्त अपास्ता अभियो, तापामुद्रा, जुहू ब्रह्म-
जया, अगस्त्यस्वता, विश्ववारा अभियो, उर्वशी, सरमादेवधुनी, शिवाण्डिन्या
अप्सरसा, पोलोमी शची, देवजामयः, इन्द्रमातरः, श्रद्धा कामायनी, नदी
सर्पराज्ञी, गोधा, शाश्वती आगिरसी, वसुपत्नी और रामशा ब्रह्मवादिनी -
ऐसी वैदिक नारियाँ हैं जिनकी ऋग्वेद संहिता के अनेक मंत्रों के रचनाकार
या कृष्टा होने का गौरव प्राप्त किया है।

इसी प्रकार अथर्ववेदसंहिता के 139 मंत्र वैदिक ऋषिगणों
द्वारा विरचित हैं। अथर्ववेद की प्रमुख ऋषिगण निम्न हैं - (1) सूर्यासवित्री
(2) मातृनामा, इन्द्राणी, देवजामयः, सर्पराज्ञी इत्यादि।

उपर्युक्त वैदिक संहिताओं के अनुशीलन से विदित होता है कि
वैदिककाल में नारियाँ की प्रतिष्ठा थी। उनके शिक्षा जाति की व्यवस्था सुचारु
थी। सामाजिक कार्य में उनकी भूमिका विशेष महत्व की थी।

श्रद्धा कामायनी द्वारा विरचित श्रद्धासूक्त में श्रद्धा का
विशेष महत्व प्रतिपादित किया गया है। सायणाचार्य के अनुसार अतिशय विश्वास
को श्रद्धा कहा जाता है। प्रत्येक प्रकार की सफलता के लिए जीवन में श्रद्धा
होना आवश्यक है। श्रद्धा से ही यज्ञ की तीन अग्नियाँ (माईश्वर्य, अविहनेन
अस्वत्थ) को प्रज्वलित किया जाता है। श्रद्धा से ही इति की जाती है और

रेख्य आदि की प्राप्ति होती है।¹

वैदिक काल की नारियाँ अध्ययन और अध्यापनादि का कार्य तो करती थीं इसके अतिरिक्त वे युद्ध आदि में भी जाया करती थीं। अथर्व-वेद में इन्द्राणी के सेना का नेतृत्व करने का उल्लेख प्राप्त होता है, इसके अनुसार यह कहा गया है कि इन्द्राणी सेना का नेतृत्व सम्राज्ञी।² इससे विदित होता है कि वैदिक काल में नारियाँ पुरुषों की भाँति प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान देती थीं।

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी वैदिक काल की नारियाँ के गौरव की गाथा प्राप्त होती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार पत्नी की आत्मा का अर्धा भाग कहा गया है।³ इसी ब्राह्मण में सपत्नीक यज्ञ का विधान विहित है, क्योंकि नारी के बिना यज्ञ अधूरा माना जाता है अतः यज्ञ यागादि की समीप-पणि विधि धर्मपत्नी के बिना सम्भव नहीं है।⁴ दूसरी ओर ऐतरेय ब्राह्मण

1- ऋक्षयाग्निं समिधयते ऋक्षया हूयते इतिः ।

ऋक्षाभगस्य मूर्ध्नि वचसा वेदयामसि॥ — ऋग्वेदसंहिता 10-151-1

2- इन्द्रयेतु प्रथमाजीतामुषिता पुरा । — अथर्ववेद संहिता 1-27-4

3- अर्धो वा एव आत्मनः यत् पत्नी । — तैत्तिरीय ब्राह्मण 3-3-3-5

4- जया गार्हिपत्यः — ऐतरेय ब्राह्मण, 8-24

पत्नी को गर्हपत्याग्नि के रूप में चित्रित करता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पूर्णता के लिए पत्नी का होना आवश्यक है, तदनुसार जब तक वह जाया को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असर्व अर्थात् असम्पूर्ण रहता है। यही ब्राह्मण नारी वैत्र की निन्दा भी करता है - न वे स्त्रियं ध्नीन्तः शत-
ब्रा०। शतब्रा० के अनुसार पत्नी को लक्ष्मी का प्रतीक माना है।²

यद्यपि उपर्युक्त वैदिक ग्रन्थों में कुछ मिथ्य अर्थात् पुराणों से सम्बन्धित हो सकती है, किन्तु आभ्यन्तर साक्ष्य से यह विदित होता है कि लोपामुद्रा, विश्ववारासिकता निवारी और घोषा प्रभृति वैदिक नारियाँ जिन्होंने क्रमशः ऋग्वेदसंहिता के 1-179, 5, 28, 8-9। और 10-39-40 सूक्तों के ऋग् मंत्रों की रचना की है, वस्तुतः साक्षात् नारियाँ थीं जो वही हिन्दू-समाज में विद्यमान थीं। वर्तमान कवियों की भाँति एक मंत्र में लोपामुद्रा ने अपने नाम का भी उल्लेख किया है।³ इसी प्रकार अन्य मंत्रमुद्रा नारियाँ, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, हिन्दू-समाज का अंग रही होंगी।

1- यावत् जाया न विन्दते असर्वं हि तावद् भवति। — शतब्रा० 5-2-1-10

2- स्त्रिया वा रतदस्त्रम् यत पश्यः ।

3- नवस्य मा स्यतः आग्निन्त अजित् अमृतः कुतश्चित्

लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा धयतिभिसन्तम्॥

— ऋग्वेदसंहिता 1-179-4

अश्विस्तानन गृह्यसूत्र 3, 4, 4 में कहा गया है कि ब्रह्मयज्ञ के अवसर पर सुतमा भैरवी बड़वा प्राहितायी और गार्गी वाचकन्वी प्रभृति विदुषी नारियों का दैनिक प्रार्थना में सादर नाम स्मरण करना चाहिए। उक्त विदुषी नारियों के प्रातः नाम स्मरण के विधान से यह विदित होता है कि इन्होंने अवश्य अपना कोई विशिष्ट योगबल दिया होगा, जो सम्प्रति अनुपलब्ध है।

यह यद्यपि बड़े छेद की बात है कि हमें उक्त विदुषी नारियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उनकी रचनाएँ संभवतः सदैव के लिए लुप्त हो गयी हैं।

वैदिक काल में (नारी) छात्राओं को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है — (1) ब्रह्मवादिनी और (2) सद्योद्व्याहा। ब्रह्मवादिनी नारियाँ अपने जीवन पर्यन्त दर्शन शास्त्र और ब्रह्मज्ञान में तत्पर रहती थीं किन्तु सद्योद्व्याहा नारियाँ अपने विवाह के पूर्व 15 या 16 वर्षों तक ही विद्या-अध्ययन कर पाती थीं। ऐसी नारियाँ अपने जीवन के 7 या 8 वर्षों तक अध्ययन का अवसर प्राप्त करती थीं। वे दैनिक प्रार्थना के वैदिक मंत्र याद करती थीं और विवाहोत्तर आवश्यक विधिविधानों से सम्बन्धित कर्मकाण्ड और धर्मविषयक ज्ञान प्राप्त करती थीं। वे प्रातः और सायंकाल पुरुषों की भाँति संध्याकर्म किया करती थीं। वस्तिमीकि रामायण से विदित होता है कि सीता निर्मल जल से भरी हुई नदी के तट पर वैदिक सन्ध्या हेतु जाया करती थी और प्रार्थना

1 - संध्याकाल मना इयमा ध्रुवमेधाति जान्की

नहीं चेमा ध्रुवजला संध्यार्थं वरवर्णिनी॥ — वा० रामायण, 5-15-48

में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करती थीं।

ब्रह्मवादिनी नारियाँ वेदुष्य के चरम शिखर पर पहुँचने की आवश्यकता और लक्ष्य रखती थीं। उषानिषद् काल में समान दार्शनिक सिद्धान्तों की ओर अग्रसर हो रहा था और रुचि ले रहा था। तत्कालीन नारियाँ भी बड़े उत्साह के साथ दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति हेतु आगे बढ़ रही थीं। वेदों के अध्ययन के अतिरिक्त नारियाँ पद पदार्थ का निर्णय करने वाली पूर्वमीमांसा जैसे दुरुह विधाय का भी अध्ययन करती थीं। कश्मिरूस्त्री नामक विदुषी नारी ने पूर्वमीमांसा पर एक ग्रन्थ ही लिखा है, जिसे कश्मिरूस्त्री 'कहा' जाता है, जो नारियाँ इसका विशेष अध्ययन किया करती थीं, उन्हें 'कश्मिरूस्त्री' कहा जाता था।¹

जहाँ एक ओर वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप तान्त्रिकाण्ड का उदय हो रहा था, विदुषी नारियाँ भी दार्शनिक सिद्धान्तों और ज्ञान के नूतन आयामों में रुचि लेने लगी थीं। याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी मैत्रेयी सातारिक वेधव और जगत् की चमक दमक को छोड़कर अपने पति से अमरता प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती थीं,² और क्षत्रगुरु धन को तुच्छ समझती थीं।

1- महाभाष्य, 4, 1, 14, 3, 155

2- येनाहं नमृता स्यामू मि तेन अतिप्रभूतेनपि।

वित्तेन कुर्यामि इति — बृहदारण्यकोपनिषद्, 2- 4

एक समय की बात है विदेहराज जनक की अध्यक्षता में एक दार्शनिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वहाँ पर विदुषी वैदिक नारियों ने भी अपना सक्रिय योगदान दिया था। उस प्रतिद्वन्द्व दार्शनिक सम्मेलन में विख्यात महिला-दार्शनिक गार्गी ने अपने वेदुष्यपूर्ण वक्तुता से उपस्थित दार्शनिक विद्वानों को मुग्ध कर दिया था। उसने अपने अद्भुत आत्मविश्वास तथा शान्तिपूर्वक, प्रतिद्वन्द्व दर्शनशास्त्री याज्ञवल्क्य से चुनौती की मुद्रा में दर्शनशास्त्र से सम्बन्धित दो प्रश्न किये थे और कहा था कि जैसे कोई वीर अपने हाथ में तिरहुत तारों से शत्रु पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार मैं अपने दो प्रश्नों से आप पर आक्रमण करती हूँ, आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यदि आप दे सकते हैं। किन्तु याज्ञवल्क्य ने यह कहकर कि सम्मेलन में जनसमुदाय के मध्य इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, टाल दिया था। विदुषी नन्दि नारी गार्गी के द्वारा याज्ञवल्क्य से किये गये प्रश्नों से यह विदित होता है कि वह एक चतुर दक्ष और उच्चकोटि की महिला दार्शनिक थी।¹

इसी प्रकार वेदान्त की एक अन्य महिला छात्रा का नाम जात्रेयी था, जिसने दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। यह सुना जाता है कि पढ़ते उसने श्री राम के पुत्रों लव और कुश के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में विद्याध्ययन किया था, पश्चात् विष्णु और प्रत्यवाय को ध्यान में रखकर

उसने दर्शनशास्त्र के गंभीर अध्ययन हेतु महर्षि अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश लिया था।¹ इससे यह भी विदित होता है कि प्राचीनकाल में सहशिक्षाका भी प्रबन्ध था, क्योंकि लव और कुश के साथ तथा अन्य महर्षि पुत्रों के साथ आत्रेयी के विद्याध्ययन का बात प्रकट में आई है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बालक और बालिकार्थे साथ-साथ अध्ययन करते थे।²

वैसे वैदिक काल में बहुधा शिक्षा का प्रबन्ध परिवारों तक सीमित था। भाई, बहिन और चचेरे भाई बहिन अपने परिवारों में शिक्षा पाते रहे होंगे किन्तु विशेष अध्ययन हेतु वे विशिष्ट गुरुओं के पास भिन्न-भिन्न स्थानों में भी जाते रहे होंगे। जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है।

भवभूति ने अपने 'मालतीमाधव' नाटक में कामन्दकी के शूरिवसु तथा देवरात के साथ-साथ अध्ययन का उल्लेख किया है। पुराणों में कटोदा और सुजाता, रुरु और प्रमद्वरा की कहानियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिनसे सहशिक्षा का संकेत मिलता है और सहशिक्षा से कभी-कभी प्रेमविवाह भी

1- वन्दवता — अर्यो आत्रेय, कुतः पुनरिहागम्यते?

किमप्याजनो दण्डकारण्योपवन प्रचारः ?

आत्रेयी —

अस्मिन्नागस्त्यप्रमुखा प्रदेशे,

भूयसि उद्गीथविदो वसन्ति।

तथ्यो धिगन्तु निगमान्ताविद्या

वाल्मीकिपास्विदिह पर्यटामि॥ — उत्तररामचरितम्, भव0, 2-3

2- तस्मिन् हि महान् अध्ययनप्रसूह इति दीर्घ प्रवासी गीष्मः । उ0 रा0 2-3

हो जाती थी। किन्तु महिला छात्राणि उच्च शिक्षा हेतु सुदूर अंचलों में अधिक मात्रा में नहीं जाती थी। क्योंकि तक्षशिला जो प्राचीन उच्च शिक्षा का केन्द्र था, में महिला छात्राओं के होने का बर्णन नहीं मिलता है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में नारी के गौरवमय जीवन का उत्सव भूयोभूयः प्राप्त होता है। नारी आत्मा का आधा भाग है इसलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है।¹ मनुस्मृति में भी स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा और प्रतिष्ठा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है और जिस कुल में अश्रमान होता है वहाँ की समस्त क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं इसलिए जो अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं आ उन्हें नारियों का सम्मान करना चाहिए।²

ऋग्वेदसंहिता भी नारी की गौरवगथा से युक्त है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के दशम मण्डल के 159 वें सूक्त में रवीन्द्राणी अपने बल और पौरुष का वर्णन करती है कि 'मैं समाज में वेतु की तरह उच्च हूँ, मैं श्रेष्ठ विवेचक हूँ। पति मेरा अनुगामी है।'³ वह आगे कहती है कि मेरे पुत्रगण

1- अर्धो वा रथ आत्मनः यत् पत्नी — तैत्तिरीय 3-3-3-5

2- यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सवस्तिनापलाः क्रियाः ॥

— मनुस्मृति, 3- 56, 3-59

3- अहं केतुरहं मूर्धा हमुग्राविवाचनी।

ममेदनुकृतं पतिः सहानया उपाचरेत्॥

— ऋग्वेद, 10-150-2

शत्रुहन्ता है तथा मेरी दुहिता विराट् अर्थात् बलवती है और मैं शत्रुओं पर
सम्बन्ध विजय प्राप्त करने वाली हूँ।¹ मैं असपत्नी और सपत्नी हूँ। मैंने
अपनी सपत्नियों पर विजय प्राप्त कर ली है।²

ऋग्वेद 4-34-7 के अनुसार नारियाँ इन्द्र, वरुण और मरुत्
देवों के साथ यज्ञ के अवसर पर आती थीं वे रत्न धारण करती थीं, देवताओं
के साथ सोम रस का पान करती थीं। इससे प्रतीत होता है कि समाज में
नारियों का सम्मान था।³

कुमारी कन्याओं के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे शुद्ध और
पवित्र आचरण वाली होती थीं। उन्हें यज्ञ करने का अधिकार होता था, योग्य
कन्याएँ सूर्याभ्युदय के साथ विवाहित होती थीं। अथर्ववेद 11-1-27 में कहा
गया है कि इन शुद्ध पवित्र यज्ञ करने के योग्य स्त्रियों को ब्राह्मणों के हाथों
में अलग-अलग देता हूँ। जिस क्षमना से मैं तुम्हें यह स्त्रीरत्न देता हूँ, मरुत्
देवों के साथ रहने वाला वह इन्द्र मेरी क्षमना पूर्ण करे।⁴

1- मम पुत्राः शत्रुहन्ताः श्री मे दुहिता विराट्।

उत्ताडमसि सजया पत्या मे स्त्रीक उत्तमः ॥— ऋग्वेद 10-159-2

2- समवेणामिमा अहं सपत्नीरभिभूवरी।

यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥ - ऋग्वेद 10-159-6

3- ऋग्वेद 4-34-7

4- शुद्धा पूता योषिता यज्ञिया इमा।

ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपूवक् सदयामि ॥— अथर्ववेद संहिता, 11-1-27

वैदिक काल में नारी के गौरव का यत्र-तत्र उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेदसंहिता 3 - 53 - 4 के अनुसार पत्नी ही घर है, वही कुल वृद्धि का आधार है।¹ इसी बात को संस्कृत के परवर्ती साहित्य में यह स्पष्ट कहा गया है कि घर को घर नहीं कहा जाता है बल्कि गृहिणी को घर कहते हैं।² भार्या से हीन घर गृहस्थ के लिए अरण्य के समान होता है।³

ऋग्वेदसंहिता 5-6।-6 के अनुसार यह विदित होता है कि नास्तिक और कृपण पुरुष से आस्तिक और दानशील नारी का स्थान समाज में श्रेष्ठ माना जाता था।⁴ ऐसी नारी का वैदिक काल के समाज में विशेष सम्मान होता था जो दुःखी, व्याधे और याचक के प्रति उदारमन वाली होती थी और देवताओं के प्रति श्रद्धाभाव रखती थी।⁵

1- जाया इत् अस्तम् मघवन त्सदुयोमिः ।

— ऋग्वेदसंहिता, 3-53-4

2- न गृहं गृहीमत्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते' - संस्कृत सुभाषित'

3- भार्याहीनं गृहस्थस्य अरण्यं सदृशं मतम्॥

4- उत त्वो स्त्री शशीयसीः पुरो भवति वयसी

अदेवत्रदिरथितः ॥ — ऋग्वेद 5-6।-6

5- देवत्रा पुनति मनः — ऋग्वेद 5-6।-7

अथर्व वेद में कहा गया है कि स्त्री सरस्वती का रूप है और वह विराट् का स्वरूप भी है, वह तेजस्विनी है और विष्णु के समान प्रतिष्ठित है। हे सोमाभ्यवती नारी, तुम सन्तान की जन्मदात्री बनो और सोमाभ्य देवता की कृपा प्राप्त करो।¹

उषा का वर्णन एक युवती के रूप में किया गया है। उषा एक युवती की भाँति कोई लक्ष्य नहीं पकड़ती हुई आगे आगे चलती हुई अन्य - कार को दूर करती है और लोगों को प्रेरित करती है। इस वर्णन से यह विदित होता है कि वैदिक काल में निर्भीक और साहसी युवतियाँ समाज का नेतृत्व करती थीं।

ऋग्वेद और अथर्व वेद के अनुसार नारी अबला नहीं प्रत्युत सबला है। इन्द्राणी एक मंत्र में कहती है कि जो दुष्ट मुझे अबला समझकर सताना चाहता है उसको मैं विनष्ट कर दूँगी। मैं स्वयं वीर हूँ और वीर प्रसविनी हूँ तथा मरुत् देवता मेरा सहयोग करते हैं।² इसी प्रकार यजुर्वेद में कहा गया है कि नारी में अनेक प्रकार का बल है इसलिए वह 'सहस्र - वीर्या' कही जाती है और शत्रु सना का संहार करती है।³

1- प्रतिष्ठित विराडसि, विष्णुरिवैव सरस्वति।

सिनीवासि, प्रजापतम् भगव्य सुमतावसत्। — अथर्व वेद 14-2-15

2- उताहमसि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा।

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ऋ 10-86-9

3- सहस्रवीर्यासि सा मा जिन्व। — यजुर्वेद, 13-26

ऋग्वेदसीडिता 10-271-2 में बतलाया गया है कि वैदिककाल में स्वयंवर प्रथा विद्यमान थी जिस प्रकार पुरुष को स्त्री चुनने का अधिकार है उसी प्रकार स्त्री भी अपने गुण और शील के अनुसार सुयोग्य पति चुनती थी।¹

वेदा में नारी के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है, तदनुसार नारी में अपने सौन्दर्य से सौन्दर्य प्रेमी व्यक्तियों को आकर्षित करने की शक्ति है।² इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री में लज्जा स्नेह और ममता आदि ऐसे गुण हैं जो नारी की ओर मनुष्य के आकर्षण के कारण बनते हैं। मन्त्र में मन की समानता का उल्लेख किया गया है जो घर-नारी के परस्पर प्रेम का आधार है।³

1- कियती योषामयीता वधूयोः

परिप्रीता पन्थसा वार्येण

मदा वधूभवाति यत् सुवेद्याः

स्वयं सा मित्रं वनुते जनेचित्॥ — ऋग्वेद, 10-271 - 2

2- समेव वपुष्यतः क्षुण्वन्मानुषा युगा ।

— ऋग्वेद 8-6-29

3- यथा प्रथिर्यदोषीधर्यथा नर्य प्रथावधि।

यथा पुंसो वपुष्यत् स्त्रिया निहन्यते मनः

एवा ते अह्न्ये मनोऽपि वत्से निहन्यताम्॥

— अथर्व वेद 6-70-3

अथर्व वेद में कहा गया है कि जैसे लोहे का हाल पीहये से सम्बन्ध होता है, यथा रज की नाभि पीहये के हाल से सम्बन्ध होती है और जैसे कामी पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है उसी प्रकार है अवध्य गाय तुम्हारा मन तुम्हारे बछड़े में लगा रहे।¹ कामातुर व्यक्ति और नारी का यह रागात्मक सम्बन्ध भक्तों की दृष्टि में ब्रह्म और जीव के राग का दृष्टान्त बनता है। कालान्तर में गो० तुलसीदास ने अपने रामचरित मानस में कहा है कि कामी को जैसे नारी प्रिय होती है और लोभी को जैसे धन प्रिय होता है - उसी प्रकार है रघुनाथ आप मुझे प्रिय लगे।² इससे प्रतीत होता है कि नारी प्रारम्भ से ही पुरुष के लिए राग का केन्द्र रही है। नारी के प्रति पुरुष का यह राग सृष्टि-वय का संचालक होता है। कामी और नारी की यही रीति जब जीव और ब्रह्म की रीति के रूप में परिणत होती है तो पुरुषार्थ चतुष्टय में से अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष का लाभ होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही रागात्मक संबंधों की जननी होने के कारण नारी, कठोर हृदय-पुरुषों के मन में कोमलता के भाव भरने और उसे विनम्र करने का काम करती रही है।

1- यथा प्रिययापीचर्यथा नय प्रयावधि।

यथा पुंसो वृषभ्यत स्त्रिया निहस्यते मन्त्र ।

रथा ते जघन्ये मनोऽपि वत्से निहस्यताम्॥

— अथर्व वेद, 6-70-3

2- कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभी के प्रिय दामि।

तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम॥ -मानस, 30का०वा०३,

वैदिक काल में नारी-धार्मिक अधिकार और कर्तव्यों का विपुलता के साथ उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि पत्नी अपने पति के साथ बैठकर यज्ञ यागादि का कार्य किया करती थी। नारी अपने पति के साथ यज्ञ करते समय सुवा हाथ में लिए रहती थी। यज्ञ करने वाले दम्पति को अमृत शक्ति प्राप्त होती थी।¹ और दानों की वाणी में मधुरता आती है, जो मन तर्ककर यज्ञ करता है, उसकी श्रीवृद्धि होती है और सम्पन्नता उसका वरण करती है। इस प्रकार नारी पुरुष की सहयोगी रही है और सह-धर्मिवरण की इस परम्परा का निवाह श्रीराम ने सीता-परित्याग के पश्चात् अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर अपने वाम ओर प्रतिष्ठापित सीता की सुवर्णमयी मूर्ति है। भवभूति ने उत्तररामचरित नाट्य में इस प्रसंग का वर्णन अतिकरुणामय रूप में किया है, जो अवलोकनीय है —²

वासन्ती — अद्य स रामचन्द्रः किमाचारः ?

आश्रयी — तेन राजा राजकुतुरस्वमेधः प्रकान्तः ।

वासन्ती — अहह, यिक् परिणीतमपि ?

1- अथ द्वयोरदया अस्य बचो

यत्तपुत्रा मिथुना या सपर्यक्त ।

अस्यन्तो व्रते ते होति पुण्यति

शुद्धा शक्तिर्यजमानय सुन्वते॥ — ऋग्वेदसीढता - 1-83-5

2- उत्तररामचरितम्, द्वितीय अंक, महात्मनीप्रकाशन, पृ० 146

आभेयी — शान्तम्, नीड नीड।

वासन्ती — का तीर्थ यत्र सहधर्मचारिणी?

आभेयी — हिरण्ययी सीता प्रवृत्तिग्रीष्मीकृता

वैदिक काल में समाज में नारी का स्थान ऊँचा था। अथर्व - वेद में नारी के लिए 'कुलपा' शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलपा शब्द का अर्थ है 'कुलम् पति या सा' इति कुलपा — जो कुल की रक्षा करे। अथर्व वेद 1-14-3 में कहा गया है कि हे राजन् यह कन्या तेरे कुल का पालन करने वाली है इसका तुम्हें दान करता हूँ यह शिर सजाये जगि तक अपने माता पिता के घर रहेगी।¹

अथर्व वेद में नारी से अनेक अपेक्षाएँ की गयी हैं जिसके अनुसार वह स्वसुर, पति, परिवार और परिजन आदि सभी का सुख प्रदान करने वाली कहा गया है।² इस प्रकार यजुर्वेद 14-2 के अनुसार नारी कुल की पात्न्य है। ऋग्वेद के अनुसार कहा गया है कि हे वधू, तुम ससुर, सास नन्द और देवियों के साथ गृहस्वामिनी के रूप में रहो।³ इसलिए वैदिक काल

1- एषा ते कुलपा राजन् तामु ते परिददमसि

ज्योक् पितृवासाता, आशीष्ः समोष्यात्॥ — अथर्ववेद 1-14-3

2- स्योन्त भव स्वसुरेभ्यः स्योन्त पत्ये गृहेभ्यः 1- वही, 14-2-27

3- सग्राक्षी स्वसुरे भव, सग्राक्षी स्वश्रुवा भव

ननाक्षीर सग्राक्षी भव, सग्राक्षी अयिदे पि॥ — ऋग्वेद, 10 - 85- 46

से ही लेकर नारी की गृहलक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त रहा है।¹ इसीलिए ऋग्वेदसंहिता में गृहिणी को ही गृह कहा गया है।²

नारी के विशेष गुणों में शील और लग्ना को प्रधान गुण माना गया है। ऋग्वेद 8-33-19 में कहा गया है कि लग्नाशाल नारी नैचे की ओर देखती है ऊपर की ओर नहीं, उस अपने अंगों को सदैव आवृत रखना चाहिए क्योंकि सदाचार की शिक्षा का प्रसार नारी से ही होता है।³ हमारे परवर्ती संस्कृत साहित्य में भी लग्ना भूषण 'नारीणाम्' कहकर लग्ना को नारी का सर्वश्रेष्ठ और स्वाभाविक आभूषण बतलाया गया है। इस प्रकार उक्त वर्णन से विदित होता है कि वैदिक नारियाँ सदाचारिणी, सभ्य और सुशील थीं, आज की तत्कालीन सभ्य बड़ी जाने वाली आधुनिक नारी की भाँति अंगों का अशुद्ध प्रदर्शन नहीं करती थीं।

वैदिक नारी घर में पत्नी के रूप में मधुर वचन बोलने वाली और अपने पति से अत्यधिक मधुरता का व्यवहार करने वाली होने के कारण अपने वैवाहिक जीवन को आनन्दमय बनाती थी। ऋग्वेद संहिता 10-32-3 के

1- ऋग्वेदसंहिता, 10-85-46 / अथर्ववेद संहिता 14-1-44

2- ऋग्वेद संहिता 3-53-4

3- अथः पश्यस्व गोपारि सुतरां पादयो हर।

मा ते कश्यप्यो दृशन् स्त्री हि ब्रह्मविमूर्विष॥

— ऋग्वेद संहिता, 8-33-19

अनुसार जो पत्नी अपने भव्युत्तम वचनों से अपने पति का समावर करती है यही विवाह की सुख परिणति है।¹

प्रसन्नाविस्त स्त्रियां अपने पति को अत्यन्त प्रिय होती हैं।

समान मन वाली स्त्रियां कल्याणी होती हैं, यह बात ऋग्वेद संहिता 4-58-8 यजुर्वेद संहिता 17-96 से विदित होती है।²

कन्या का सर्वोत्तम गुण परिश्रम बताया गया है, परिश्रमी कन्या दूसरों के शैतिक अवसर पर सहयोग प्रदान करती हैं और ऐसे अवसर पर उन्हें भी दूसरों से सहयोग प्राप्त होता था। सूर्य देव को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि यह कन्या अन्य कन्याओं के विवाहादि उत्सवों में जाकर कठिन परिश्रम करती थी, इसलिए इस कन्या के विवाहादि शैतिक उत्सवों में अन्य स्त्रियों के सहयोग हेतु आती हैं, इस प्रकार यह विदित होता है कि वैदिक स्त्रियों में परस्पर सहयोग की भावना विद्यमान थी। वे सुख और दुःख के अवसर पर परस्पर सहयोग करती थी।³

1- जाया पतिं वहतु वगुना सुमत्।

पुंस इद् भद्रो वहतु परिभूतः ॥ — ऋग्वेद संहिता 10-32-3

2- अभिप्रवन्तः समन्व योषाः

कल्याण्यः सम्यमानसो अगिनम् ॥ — ऋग्वेद संहिता, 4-58-8
यजुर्वेद संहिता, 17-96

3- अश्रमदियमर्यमन्, अन्यासां समनं यती।

— अथर्व वेद, 6-60-2

वेदिककाल में नारियों में बालविवाह की प्रथा नहीं थी। इस युग में नारियों का विवाह युवावस्था में होता था। पारसियों के धर्मग्रन्थ अवेस्ता में यह स्पष्ट रूप से विदित हुआ है कि प्राचीन पर्सिया में 15 या 16 वर्ष की अवस्था में युवतियों का विवाह होता था।¹ चूंकि अवेस्ताकाल और ऋग्वेदिक काल लगभग समान माना जाता है, इसलिए वेदिककाल में भी लगभग 16 वर्ष में ही युवतियों का विवाह होता था। वेदिक काल में विवाह के लिए 'उद्वाह' शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि उस युग में ऋतु - दर्शन के पश्चात् ही कन्याओं का विवाह होता था। क्योंकि विवाह के पश्चात् तत्काल विवाहित कन्याओं की विदाई हो जाती थी और पत्नी के रूप में वे अपने पति के साथ रहना प्रारम्भ कर देती थीं। ऋग्वेद संहिता के 10-85 विवाहसूक्त से विदित होता है कि सद्यः परिणीता वधू पूर्णतया युवती थी और विवाह के अवसर पर विधिसित अंगीमाती थी और मंत्र में यह भी वर्णित है² कि उसमें युवावस्था इतनी तीव्र थी कि वह पति संगम की इच्छा कर रही थी।

1- पीजीशन आफ् वूमन इन हिन्दू सिविलीजेशन, डॉ० ए० ए० आस्तकर,
पृ० 49

2- अन्यामिच्छ प्रफर्द्धम् सजायां पत्यासुज।

अनृद्धरा सजवः सन्तु पत्न्यायेभिः सजाया यन्ति न वरेयम्॥

— ऋग्वेदसंहिता, 10-85-22

ऋग्वेद 10-85-46 में यह इच्छा व्यक्त की गयी है कि वह अपने स्वसुर के घर जाकर अपने घर की साग्रजी बने।¹ इससे यह विदित होता है कि वैदिक काल में लगभग 16 से 18 वर्ष के मध्य काल में कन्याओं का विवाह होता रहा होगा और दोनों घर कन्या विवाह के समय युवक और युवती विवाहोचित अवस्था में होते रहे होंगे।

अथर्व वेद 2- 305 में कहा गया है कि यह कन्या पति की कामना से आई है और मैं पत्नी की कामना से आया हूँ। मैं ऐश्वर्य के साथ यहाँ आया हूँ।² अथर्व वेद में आगे कहा गया है कि इन शुद्ध, पवित्रयज्ञ करने के योग्य स्त्रियों को विद्वानों के हाथ पृथक् पृथक् देता हूँ। इन कथनों से स्पष्ट है कि वैदिक काल में बाल-विवाह का प्रचलन नहीं था।

बवाहिक विधि के पश्चात् स्वसुर गृह में वधू के अनेक अधि-कारों और कर्तव्यों का विधान प्राप्त होता है। ऋग्वेद 10-85 अथर्व वेद - 14-1 तथा 2 वर वधू के कर्तव्य बतलाये गये हैं। तदनुसार जब नव वधू अपने माता के घर से स्वसुर के घर जाती है उसका पति के घर में अत्यधिक

1- साग्रजी स्वसुरे भव साग्रजी स्वश्रवा भव — ऋग्वेदसू 10-85-46

2- स्वयमगन् पतिवर्मा, जनिवर्मा इमागमम्।

अथः कनिष्ठद यथा, भगेनाह समागमम्॥ — अथर्वसू 2-30-5

3- शुद्धा पृता योषितो योज्या इमा।

ब्रह्मन् इतोषु प्रपृथक् ददामि॥ — अथर्वसू 11-1-27

स्वागत होता था और बड़ा नववधू को स्वर्णजटित रथ में बैठाया जाता था। अथर्व वेद 14-2-30 के अनुसार यह कहा गया है कि सूर्य पुत्री सूर्या सोम के विछोने से युक्त सुन्दरता को धारण करने वाले रथ पर अपने महान् सोभाग्य के लिए आरुढ़ हुई थी।¹

यद्यपि विवाह के अवसर पर नववधू नाना प्रकार के स्वर्ण - लकारों से अलङ्कृत की जाती थी, किन्तु उसका वास्तविक सोभाग्य तो उसका पति ही माना जाता था।² अथर्व वेद 1-14-4 के अनुसार वर और वधू का भाग्य उभयनिष्ठ होता है। फिर भी पिता अपनी कन्या का विवाह गुणी शारीरिक रूप से दृष्टभ्युष्ट और सभी प्रकार के दुर्व्यसनों से मुक्त वर के साथ करता था तथा शेष भाकुन्तलम् नाटक में कविवर कालिदास के द्वारा कण्व के मुख से कहलाये गये वचनानुसार 'भाग्याधीनमतः परम् न क्षतु तद्वाक्यम्' वधूवन्धुभिः' की तरह भाग्याधीन होता था।

पतिव्रता नारी पति को अत्यधिक प्रिय होती थी।³ जो पत्नी अपने पति के प्रतिकूल आचरण नहीं करती और सर्वत्र उसके अनुकूल रहती वह पति को अधिक प्रिय होती थी और ऐसी नारी ऐश्वर्य और सोभाग्य से युक्त होती थी।⁴

1- रुक्मप्रस्तरणम् बह्वयम् विश्वारूपाणि विभ्रतम् आरोहत् सूर्या सावित्री, बृहते सोभाग्यम्।। - अथर्व014-2-30

2- इयमग्ने नारी पतिं विदेष्ट। सोमो हि राजा सुभागा कृणोति॥ अथर्व02-36-3

3- अनवद्या पतिजुष्टेव नारी - ऋग्वेद- 1-73-3

4- एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी। संप्रिया पत्या विराचयन्ती॥ - अथर्व02-36-4

अथर्व वेद एक मंत्र 10-1-3 से विदित होता है कि कुछ पति अपनी पत्नी का परित्याग कर देते थे, ऐसी संकटपूर्ण स्थिति पर उस नारी का आश्रय उसका पितृकुल होता था।¹

वैदिक काल में नारियाँ के पुनर्विवाह का भी विधान था, लेकिन यह आपद् धर्म ही होता था। अथर्ववेद 9-5-27 में कहा गया है कि जो स्त्री पहले एक पति को प्राप्त करके बाद में किसी दूसरे पति से विवाह करती है यदि वे दोनों पति प्रकार के भोजन वाली अपनी आत्मा को परस्पर समर्पित करते हैं तो फिर वे दोनों वियुक्त नहीं होते।²

अथर्ववेद 14-2-75 में नारी के जाग्रण की बात बड़ी गयी है और उसे 100 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करने का निर्देश है तथा पति के घर जाकर गृहस्वामिनी बनकर रहने की बात भी संदर्भ है।³ अथर्व वेद तो

1- जाया पत्या नु तेव कर्तारम् वन्धुक्तम्। — अथर्व0 10-1-3

2- या पूर्व पतिं वित्वा धान्यं विन्दते परम्।

पचोदनं च तावत् वदाते न वि योषक्तः ॥ अथर्व0 9-5-27

3- प्रबुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना।

दीर्घामुत्वाय शतवारदाय॥

गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासौ

दीर्घं तं आयुः सविता कर्मातु॥ — अथर्व0 14-2-75

स्त्री की मातृत्व शक्ति की सार्थकता उसके पुत्रवती होने में ही मानता है वह उससे आशा करता है कि है नारी तू पुरुष पुत्र को जन्म दे उसके बाद भी उसे पुत्र ही उत्पन्न हो और वह पुत्रों की माता बने।¹ तथा उसके पुत्र इतने तेजस्वी हों कि वे शत्रुओं का हनन कर सकें।²

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 'दुहिता विराट्' कहकर पुत्री की भी प्रशंसा की गयी है। पुत्री तेजस्विनी हो यह कहकर नारी के तेज को प्रकट किया गया है। यजुर्वेद में तो नारी के लिए 'सहसूयाया' शब्द का प्रयोग किया है।³ जिसका तात्पर्य यह है कि वह आवश्यकता पड़ने पर सहस्री प्रकार के पराक्रम दिखा सकती है। स्त्री में असाधारण आत्मिक शक्ति होती है जो आवश्यकतानुसार अनन्त और अमित पराक्रम देना सकती है। इन्द्राणी और उषा के वर्णन में ऋग्वेद नारी के लिए अनेक उदात्त भावी वर्णन किया गया है जिससे विदित होता है कि स्त्री अपने आत्म बल से और शौर्य से सदा विजय प्राप्त

१- पुमसि पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम्।

अवांसि पुत्राणां माता, जतानां जनयारच तान्॥

— अथर्व 3-23-3

२- मम पुत्रसिन्धुवर्णः ॥ — ऋग्वेद 10-159-3

३-

करती हुई आगे बढ़ती है। इसका तात्पर्य है कि नारियाँ अन्य विधाओं के अतिरिक्त युद्धादि की शिक्षा भी प्राप्त करती थीं और नारी सेना का गठन करती थीं। इन्द्राणी को सेनानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अथर्व वेद संहिता के अनुसार वह अजेय है और सेना के आगे-आगे चलती है।¹ तैत्तिरीय संहिता में यह कहा गया है कि इन्द्राणी सेना की देवता है, वह सेना में प्राणसंचार करती है।²

इस प्रकार विदित होता है कि वैदिक काल में समाज में हर क्षेत्र में नारी का विशिष्ट स्थान था। वह श्रद्धा और आदर की पात्र थी। उसमें बल था, शक्ति थी और सौन्दर्य था। वह तजस्विनी थी।

1- अथर्व वेद संहिता, 1-27-2

2- इन्द्राणी के सेनायें देवता।

सेवालय सेना सभ्यता।। — तैत्तिरीय-2-8

तृतीय अध्याय

पुराण में नारी

(ब्रह्मपुराण के नारी-यान)

तृतीय अध्याय

पुराण में नारी :-

वेदिककाल की भांति पुराण और महाकाव्यकाल में भी कन्या जन्म की अपेक्षा पुत्रजन्म का अतिशय महत्त्व रहा है। महाभारत में पुत्रजन्म की अत्यधिक प्रशंसा की गयी है। कविवर बाणभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'कदम्बरी कथा' में एक पौराणिक सन्दर्भ में यह कहा है कि सम्राट तारपीड की महारानी वसुमती एक समय उज्जयिनी स्थित महाकाल मंदिर में भगवान् महाकालेश्वर की अर्चन-वन्दन हेतु गयी थीं, वहाँ पर महाभारत की कथा का वाचन किया जा रहा था, उस समय महाभारत में उल्लिखित यह बात कही जा रही थी कि जिन्हें पुत्र नहीं है, उनके शुभ लोकाँ की प्राप्ति नहीं होती है।¹ यह बात सुनकर पुत्रभाव से दुःखी महारानी वसुमती का मुख मलिन हो गया था और उन्होंने राजसूय का परित्याग कर दिया था और तब राजा ने उसे पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं की प्रार्थना और मुनियों की पूजा करने की सलाह दी थी।²

1- अपुत्राणाम न सन्ति शुभाः लोकाः पुत्राभ्यां नरकात् प्राप्यते इति पुत्रः ।

— बौद्धा संस्करण, कदम्बरीकथा-बाण, पृ० 192

2- अथैव कुरु गुरुभ्यु श्रुतम्, दिव्यगुणाम् उपपादय देवतसु पूजाम्, श्रियंजन-सपयसिु वसिंतावरा भव। — कदम्बरीकथा, पृ० 194

पुत्रजन्य के लिए तालायित अनेक पौराणिक राजाओं की चर्चा करते हुए कादम्बरी में कहा गया है कि मगध के राजा बृहद्रथ ने विश्वा-
मित्र की कृपा से अतुल भुजबल वाले जरासन्ध नामक पुत्र को प्राप्त किया था।
इसी प्रकार परिणतवस्था वाले राजा दशरथ ने विभाण्डक महामुनि के पुत्र
अश्वशृंग की कृपा से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आदि चार प्रतापी
और ६ यक्षसी पुत्रों को प्राप्त किया था।¹

पुराणी स्वयम् महाभारत में अनेक स्थलों में पुत्र-जन्य की प्रशंसा की गयी है। पितरों के पावनार्थ पुत्रों की इच्छा की जाती थी।² इसी -
लिए तीन स्वभावों में पुत्रेष्टि भी समाज में तीव्रता से विद्यमान थी। पुत्र
साम सभी लोगों से विशिष्ट माना जाता था।³

1- श्रूयते हि पुरा चण्डलेभिक प्रसादात् मगधेषु बृहद्रथो नाम राजा अतिभुज-
बलम् अप्रतिरथं जरासन्धं नाम तनयं तेभे। दशरथश्च राजा परिणतवया
अपि विभाण्डक महामुनिसुतस्य अश्वशृंगस्य प्रसादात् चतुरः पुत्रान् अवाप।

— कादम्बरीकथा, पृ० 194

2- पुत्रानिच्छेत् पावनार्थम् पितृणाम्। — महाभारत आ० 68-47-69

3- पुत्रतामो हि कीर्त्तेय सर्वतामदविशिष्यते

— महाभारत अनु० पर्व 50-96-103

शारीरिक रचना तथा तन्मय दुर्बलता के कारण कन्याजन्य पिता के लिए कष्टकारक माना जाता था। शीतगुण से हीन कन्या से पुत्र के कलंकित होने का भय रहता है।¹ इसलिए कन्या जन्य को विकारजनक शब्दों से स्मरण किया गया है।² कालिदास ने कन्या को परकीय अर्थात् कहा है, पिता इसके परिग्रहीता के अन्वेषण में चिन्तित रहता है और उसके योग्यतम परिग्रहीता के सौंपने पर राहत की सांस लेता है।³ इसलिए उत्तररामचरितम् नाटक के प्रणेता कविवर भवभूति ने कहा है कि समाज में निर्भय होकर व्यवहार करना चाहिए नारी और बाणी की साधुता के सम्बन्ध में जन दुर्जन होते हैं।⁴

1- कृच्छ्रम् हि दुहित्वा पितॄ

— महाभारत आदिपर्व 147-11

2- किं कन्या प्रराहणम् — मोक्षाउद्योगपर्व, 95-15-16

3- अर्थां हि कन्या परकीय एव

ताम् अन्वेष्य परिग्रहीतुः

जातो ममायं विशदः प्रथमम्

प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा, ॥ — अभिज्ञानसाकुन्तलम्, 4-23

4- सर्वथा व्यवहर्तव्यम् कुतोऽह्यवचनीयता

यथा स्त्रीणां तथा वार्ता साधुत्वे दुर्जने जनः ॥ — उरारो, प्र. अं. 5

कन्या शब्द के पर्यायवाची 'दुहितृ' शब्द का वेदों से लेकर पुराणकाल एवं महाकाव्यकाल और उसके परवर्ती काल तक प्रचुरता के साथ प्रयोग किया गया है। यास्क ने ई०पूर्व 400 वर्ष पहले 'दुहिता' शब्द की जो व्याख्या की है उससे भी दुहितृ(कन्या)जन्म के कष्टकारक होने की बात ध्वनित होती है। यास्क की इस व्याख्या के अनुसार बड़े दुःख से जिसका हित-साधन हो वह दुहिता है, अथवा जिसका हित दूर में स्थित है या जो पिता का अर्थदोहन करती है उसे 'दुहिता' कहते हैं।¹ महीर्षि कण्व जैसे त्रिकातज को अपनी दुहिता शकुन्तला के प्रतिकूल भाव्य के प्रसमनार्थ सोमतीर्थ जाना पड़ा था, अतएव कहा जाता है कि दुहिता कष्टकारिणी है।² राजा दुष्यन्त के द्वारा कण्व दुहिता शकुन्तला के परित्याग के बाद कण्वशिष्य शाङ्ख्य की यह फटकार कि जिस प्रकार राजा दुष्यन्त तुम्हें स्वेच्छाचारिणी के रूप में चित्रित कर रहे हैं और तुम वसी ही हो तो कुल कत्तिकी पुत्री से पिता को क्या लाभ होगा।³ इस प्रकार जित सन्तर्भों से यह विदित होता है कि

1- दुहिता, दुहिता, दूरेहिता, दोग्धिपितरम् वा दुहिता' —

— यास्क — निरुक्त

2- दृष्टं हि दुहिता कित्, महाभारत, आदिपर्व, 147-1।

3- यदि यथा वदति विंतिपस्तथा।

त्वमसि किं पितुरुत्सुया त्वया॥

— अभिज्ञान शाकुन्तलम्, 5-27 एवं

पद्मपुराण

कन्या जन्म न केवल गृहस्थों के लिए कष्ट का स्रोत मानी जाती थी-प्रत्युत वीतरागी महावीर कब्र जैसे महामुनि ने भी कष्ट का अनुभव किया था। इसी सन्दर्भ में कथा सारितागरधर का यह कथन भी द्रष्टव्य है कि कन्या शोक का कण्ड है और पुत्र शरीरधारी आनन्द है।¹

किन्तु उपर्युक्त सन्दर्भों से यह तात्पर्य विलुप्त नहीं निकलता जा सकता कि पौराणिक काल और महाकाव्यकाल में समाज में कन्यायुक्तितान्त्रा अप्रिय और अव्यक्तित थी। कन्याओं अथवा दुहितृओं को जो सामान्य रूप से कष्टकारक कहा गया है उसका कारण उनकी सुरक्षा विवाह और उनके भविष्य की चिन्ता रही है। पौराणिक काल में ऐसे भी सन्दर्भ प्राप्त होते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि पिता को पुत्री उतनी ही प्रिय होती थी जितना उसे पुत्र प्रिय होता था। महाभारत 1-145-36 में ककासुर के कथानक में यह बात बतलाई गयी है कि पिता अपनी रक्षा के लिए न तो पुत्री का बलिदान करना चाहता है और न पुत्र का। उसका कथन है कि कुछ लोग पिता का अधिक स्नेह पुत्र में और कुछ लोग पुत्री में पिता का अधिक स्नेह मानते हैं किन्तु मेरे लिए तो पुत्र और पुत्री दोनों में बराबर का स्नेह है।²

1- शोकिकन्धः क्व कन्या हि क्वानन्दः कथयान् सुतः । — कथासारितागर,

2- मन्यन्ते केचिदधिकं स्नेहं पुत्रे पितुर्नराः ।

कन्यायाम् देव तु पुनर्मम तुल्यो उग्रो मतो॥

इसके अतिरिक्त इतिहास में पितृहन्ता पुत्र के उदाहरण तो प्राप्त होते हैं किन्तु माताऔर पिता की हत्या करने वाली पुत्री का उदाहरण अप्राप्त है। बौद्ध सन्दर्भों से यह विदित होता है कि कुन्ती ने अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न कर दुर्वासा के क्रोध या शाप से अपने पिता कुल कुन्तिर्वाज की रक्षा की थी।¹ इसी प्रकार तोषामुद्रा ने महर्षि अगस्त्य के क्रोध से अपने पिता तथा उसके साम्राज्य-रक्षा हेतु महर्षि के साथ अपने विवाह की स्वीकृति दी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि कन्या भी समाज में अभिनीक्षित रही है और अपने माता-पिता के संकेत के अवसर पर उनकी रक्षा के हेतु सर्वत्र तत्पर और अग्रणी रही है।

पुराणों में जहाँ एक ओर कन्या जन्म से क्षणिक निराशा के विचार प्राप्त होते हैं वहीं दूसरी ओर कन्याजन्म से आनीक्षित होने के भी उदाहरण हैं। राजा अवधुति अपनी पुत्री सावित्री के जन्म से प्रसन्न हुआ था।² शुक्राचार्य को अपनी पुत्री देवयानी अत्यन्त प्रिय थी।³

1- महाभारत III 303

2- वही, आ0 277-23-24 ब्रह्मवैवर्तपुराण अ० 15-28

3- आदिपर्व 155-45-46

महर्षि दम की कृपा से विदर्भ के राजा भीम को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिससे वह अत्यन्त प्रेम करता था।¹ पुत्र के अभाव में कन्या जन्म को विफल नहीं माना जाता था। गार्ग्य कुंभि अपनी मांसी पुत्री से अत्यन्त प्रसन्न हुए थे।² इसी प्रकार आश्रमवासी राजर्षि गांधि भी अपने यहाँ कन्या जन्म से आनन्दित हुए थे,³ और देवल ऋषि की कन्यासुवर्चिता ने अपने जन्म से उन्हें सन्तुष्ट किया था।⁴

पुराणकाल में वंशवृद्धि के लिए पुत्री के अभाव में पुत्री के द्वारा ही पुत्र प्राप्ति करने की प्रथा थी। सम्राट चित्रवाहन ने अपने पुत्री चित्रमिदा से ही अपनी वंशपरम्परा चलाई थी।⁵ जैसे दूसरों के पुत्रों को गोद लेकर दत्तक पुत्र के द्वारा वंशवृद्धि की व्यवस्था थी, वैसे ही सन्तानहीन दम्पति दूसरों की पुत्री को अपनी दत्तक पुत्री बनाकर उससे अपनी वंशवृद्धि चाहते थे, तथा उससे अत्यन्त प्रेम करते थे। सम्राट् कुन्तीभोज नैशूर-शेन से उनकी बड़ी पुत्री को लेकर अपनी दत्तक पुत्री बनाया था जिसका नाम

1- महाभारत, आरण्यकपर्व 50-8

2- बड़ी, शत्यू 51-3-4

3- बड़ी, अनुशासन - 7-7

4- बड़ी, शान्ति, परिशिष्ट पृष्ठ 2036-50

5- बड़ी, आदिपर्व 207-19 -20

कुन्ती थी। बाद में कुन्ती ने सेवा के द्वारा महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न कर अपने पिता कुन्तीजीज की रक्षा की थी।¹ सम्राट शान्तनु ने पुत्र कुष और पुत्री कृषी का एक साथ लालन और पालन किया था तथा दोनों पर उसका समान प्रेम था।² इसी प्रकार महर्षि कण्व ने शकुन्तला को अपनी पुत्री बना कर उसका अत्यन्त स्नेह से लालन पालन किया था।³ कविवर कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञानशकुन्तलम् में लिखा है कि वह शकुन्तला कुलपति कण्व का प्राण थी।⁴ शकुन्तला की विदाई में महर्षि कण्व की आँखें अश्रुपूरित हो गयीं थी, हृदय तर्जनीत वियोग दुःख से दुःखी हो गया था और कण्ठ क्षीबित हो गया था और उनकी विफलता पुत्री के स्नेह से अत्यधिक बढ़ गई थी।⁵

1- महाभारत, आदिपर्व, 104-2

2- आरण्यक, 94-16-21

3- आदिपर्व, 120-16

4- सा वत्स कुलपतेः कण्वस्य उक्तवसितम्।

— अभिज्ञान शकुन्तलम्, चतुर्थ अंक,

5- यास्यत्यदयः शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया

कण्ठस्तस्मिन्नितवाः पक्तुष्विचिन्ताजडं दर्शनम्।

वे क्षत्तव्यम् मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्याकृतः

पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनयां विस्तेभ्यः सेनैः ॥— शकुन्तलम्, च0अंक

भारतीय संस्कृति में कन्या को विशेष आदर प्राप्त था। महा-
भारत में एक श्लोक पर यह कहा गया है कि कन्याओं के स्म में लक्ष्मी घरी
में नित्य निवास करती है।¹ इसी प्रकार प्रवास से लौटने पर अयोध्या में
कन्याओं को आगे करके श्री राम की अगवान्नी की गयी थी और श्री राम का
अभिषेक सर्वप्रथम कन्याओं के हाथों से ही हुआ था।²

जिस प्रकार पुत्र इहलोक और परलोक को सुख का साधन
समझा जाता है उसी प्रकार कन्या भी मति-पिता के लिए सुख का साधन रही
है, आपत्तियों से रक्षा करने के लिए ही अपत्य की आज्ञा की जाती रही
है, रक्षा का यह कार्य (अपत्य रूप) पुत्र और पुत्री दोनों करते रहे हैं।
अनेक पुराणों में प्राप्त कथानकों से विदित होता है कि जरत्कार कुन्ती, तोषा-
मुडा, माधवी, सुकन्या, शर्मिष्ठा आदि ने अपने स्वार्थ त्याग कर पितृकुल की
रक्षा की थी। इससे स्पष्ट है कि पुराण काल में पुत्र की भाँति पुत्रियों का भी
महत्त्व था। पुत्री अपने शील और सदाचार से अपने पितृकुल का नाम उज्ज्वल
करती थी और विपत्ति में पुत्र की भाँति अपने कुल की रक्षा करती थी ।

1- नित्य निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठिताः।

— महाभारत, 13-11-14

2- रामायण, 1 131, 18, 6।

3- इत्यर्थम् इष्यते पत्यं तारयिष्यति मामिति, — महा0आदिपर्व, 147-4

पुत्रियों को अपने पुत्र के चरित्र की निम्नोत्पत्ति (अर्थात् चरित्रकसौटी) मानी जाती थी।¹ वह पुत्र के अभाव में परम्परा वंशवृद्धि का कारण होने के फलस्वरूप पुत्र के समान ही समझी जाती रही है। मातामह के घर में दौहित्र (दुहिता के पुत्र) का अतिशय सम्मान होता था। दौहित्र को मातामह के लिए पिण्डदान करने का अधिकार होने के कारण वह पुत्र के समान प्रिय होता था।² मातामह के श्रद्धा में दौहित्र की उपस्थिति अत्यन्त पवित्र और स्तावनीय मानी जाती थी।³

कन्याएँ जहाँ रुक और अपने माता-पिता के लिए कन्याश्रम का साधन होतीं वही वहीं दूसरी ओर वे उनके पुण्य का साधन भी बनती थी। कन्यादान को महादान या पृथ्वीदान के समान माना जाता था, इसलिए माता-पिता कन्यादान से पुण्यलाभ प्राप्त करते थे।⁴ इसलिए कहा सौरस्तागरकर का कहना है कि पुत्र जन्म से अति आनन्दित और कन्या जन्म से दुःखी होने का कोई कारण नहीं है।⁵ अन्य पौराणिक ग्रन्थों — निरुप, मरुत, मरिचक

1- महापुत्रस्य चरित्रकृत्स्नेन निम्नोत्पत्तम् —

महाभारत, अनु० पर्व 55-20

2- पुत्रदौहित्रयोरपि विशेषो नास्ति धर्मतः —

महाभारत, अनु० पर्व 80-13

3- अनुशासन पर्व, महाभारत, 238-14

4- पञ्चमीमान आद्य ब्रूमेन इन हिन्दू सिविलीजेशन, आलेख, पृ० 5

5- कथासौरस्तागर, 28-27

भगीरथ और ताम्रपाद आदि ने महर्षियों को अपनी कन्याओं का दान कर पुण्य प्राप्त किया था। वैसे ही समाज में कन्या को देवी या शक्ति का रूप माना जाता था। नवदुर्गा के प्रतीक के रूप में कन्याओं का वन्दन, अर्चन और पूजन पुराणकाल से आज तक होता चला आ रहा है।¹ कन्याओं का रूप अत्यन्त मंगलिक माना जाता रहा है। राज्याभिषेक रणप्रयाण, तथा समाज के अन्य मंगलिक और धार्मिक कर्षों में कन्या-दर्शन और उसकी उपस्थिति वन्दनीय मानी जाती रही है। आज भी हिन्दू समाज में विवाह के अवसर पर मंगलार्थ प्रथम सिन्दूर दान और आभूषण अलंकरण आदि कन्या द्वारा ही विवाहोद्घात युवती के लिए किया जाता है।

सम्पत्तियों में तो विदुषी और सर्वगुण सम्पन्न कन्याओं को विशेष आदर प्राप्त रहा है। कविवर कालिदास ने कुमारसम्भव में पार्वती के लिए कहा है कि यह कन्या तो कुल का प्राण ही है।²

किन्तु पिता के लिए कन्या का जन्म जो कष्टकारक कहा गया है उसका कारण उसका भावी जीवन है।³ उसका विवाह किसके साथ किया

1- मार्कण्डेयपुराण,

2- वन्दनीयम् कुल जीवितम्, — कुमारसम्भवम्, 6-63

3- पुत्रीतिजाता महतीह चिन्ता

कस्मै प्रदेयेति महान् वितर्कः

मत्वा सुखं प्राप्स्यति वा न वेति

कन्या पितृत्वं क्षतुं नमः कष्टम्॥ — पञ्चतन्त्र मित्रोद, 5

जाय? वह अपने पति के घर जाकर सुख प्राप्त करेगी अथवा नहीं? उसका भावी जीवन सुखी रहेगा अथवा नहीं? ये प्रश्न ही मातृनिपता को सातते रहे हैं। एक बार कन्या अपने भावी जीवन में सुस्थापित हो जाय तो फिर मातृनिपता की चिन्ता निर्मूल हो जाती है। यह आम धारणा रही है कि कन्या का पिता लोक में या तो अपने सद्गुण व्यक्ति से अथवा अपने से हीनस्तर वाली व्यक्ति से अवश्य ही अपमान को प्राप्त होता है, चाहे वह इन्डु के समान ही इस लोक में क्यों न हो।¹

इसलिए कन्या के सम्बन्ध में यही चिन्ता ही मातृनिपता के लिए कष्टकारक रही है, अन्यथा कन्या जन्म पुत्र जन्म की भांति अभिन्नानीय रहा है। कन्या पुण्यस्वरूप सुमंगलिक और मातृनिपता के लिए सुख का हेतु होने के कारण समाज के लिए अभीष्ट रही है।

कन्या के बाद विवाहोत्तर उसका द्वितीय रूप भार्या का जाता है वह जया का रूप धारण करती है। पति और पत्नी का यह साहचर्य दाम्पत्य के रूप में परिणत हो जाता है। मनुस्मृति और आपस्तम्ब धर्मशास्त्र के अनुसार जया और पति में कोई विभाग नहीं होता। पाणिग्रहण के बाद

समस्त कार्यों में दोनों का सहभागित्व होता है, चाहे वे धर्म के कार्य हों अथवा अर्थलाभ आदि के कार्य हों।¹ वैदिक साहित्य का तो यह कथन है कि जब तक व्यक्ति का विवाह नहीं हो जाता तब तक वह अपूर्ण है और जब उसका विवाह हो जाता है और पिता बनता है वह पूर्ण होता है। वस्तुतः गृहस्थाश्रम के सुख का आधार अनुभूत दाम्पत्य जीवन ही है। उत्तर-रामचरितम् नाटकम् में कविवर भवभूति ने श्रीराम के द्वारा उत्तम और आदर्श दाम्पत्य की सम्बन्ध में जो बात कही है वही गृही जनों के सुख का मूल है, तदनुसार वह दाम्पत्य सुख और दुःख में अद्वैत अर्थात् एक रूप रहने वाला, सुख दुःख की सभी दशाओं के साथ रहने वाला, हृदय को विश्राम देने वाला, वृद्धावस्था के द्वारा अहर्ष रस वाला और विवाहकाल से लेकर मृत्यु पर्यन्त परिपक्व प्रेम के सार वाला होता है।² ऐसे सुख के सार वाले दाम्पत्य में पुरुष के साथ नारी का सहभागित्व होता है। यह

1- अर्थो वा एव अल्पिनस्तस्माद्यावज्जायां न विन्दते अर्थो तावद् भवति,

अथ यदेव जायां विन्दते (य) प्रजायते तर्हि सर्वो भवति। — शतपथब्रा०

5-16-10

2- अद्वैत सुखदुःखयोरनुगतम् चां स्वस्वासुयत् विश्रामो हृदयस्य यन्न जरसा

यस्मिन्नहर्षो रसः । कलेनवरजात्ययात् परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम्

अद्वैतस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हितस्यार्थम्॥

— भवभूति, उत्तररामचरितम्, 1-39

कहना सार्थक होगा कि गृहस्थाश्रम स्त्री रथ के नारी और पुरुष दो पहिर हैं जिनके बिना यह रथ गतिमान नहीं रह सकता। मनु का कथन है कि विप्रों के अनुसार भर्ता और जाया अर्थात् दम्पति एक स्म होते हैं।¹

पद्मपुराण का कथन है कि यदि जाया और पति में पूर्णस्म से अनुकूलता है तो धर्म, अर्थ और काम (त्रिवर्ग) की प्राप्ति सहज होती रहती है। अनुकूल कलत्र जिस घर में विद्यमान है वह घर स्वर्ग है। गृहस्थाश्रम सुखार्थ होता है और गृहस्थाश्रम का सुख पत्नीमूलक होता है।² महाभारतका कथन है कि वही घर पुत्रों, पोत्रों वधुओं और सेवकों से क्यों न भरा हो तो भी भार्या से रहित वह घर गृहस्थाश्रम के लिए शून्य ही होता है।³ जिस घर में भार्या और भर्ता परस्पर वशवर्ती होते हैं वहाँ धर्म अर्थ और काम की वधा होती है।⁴

1-विप्रा प्राहुस्तथा वेतद्व्यो भर्ता। सा स्मृताङ्गना।-मनुस्मृति 9-45

2- आनुकूलम् हि शाश्वत्योस्त्रिवर्गोदय हेतवे।

अनुकूलं कलत्रं चेत् त्रिविधेन विततः ॥

गृहाश्रमः सुखाधीय पत्नीमूलं हि तत्सुखम्॥

— पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, 223- 36- 7

3- पुत्रपोत्रवधून्पुत्राकीर्णमपि सर्वतः

भार्याहीनगृहस्थास्य शून्यमेव गृहं भवेत्॥ -महाभारत 10-4-4

4- यदा भार्या च भर्ता च परस्परवशानुगौ।

तदा धर्मार्थकामानां त्रय्येषामपि संगतम्॥-वाल्मीकि पुराण 7- 71

भाया की प्रशंसा में और उसके गौरवगान में अनेक सुन्दर-
सुन्दर कथन प्राप्त होते हैं। भाया पुरुष का अर्थात् है।¹ इसीलिए शिव
के अर्धनारीश्वर रूप का साहित्य में उदात्त वर्णन प्राप्त होता है। रोगार्त
होने पर भी भाया के समान उत्तम कोई वेद्य नहीं होता, वह सभी प्रकार
के दुःखों में औषधि का कार्य करती है।² इसीलिए यह सत्य कहा गया है
कि घर को घर नहीं कहा जाता है, वस्तुतः गृहिणी को ही घर कहा जाता
है, गृहिणी से ही घर वस्तुतः निर्जन बन के समान है।³

कविवर कालिदास ने तो गृहिणी को अपने पति की सचिव,
सच्ची मित्र और ललितकलाओं में 'प्रिय मित्र्या' के रूप में चित्रित किया है।⁴
इसलिए धर्मशास्त्रों में यह सत्ताह दी गयी है कि पति को कभी भी अपनी भाया
से अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि रति, प्रीति और धर्म भाया के
अधीन होता है।⁵

1- अर्थम् भायां मनुयस्य । महाभारत आदिपर्व, 68-36

2- न च भायसिर्मा किंचिद् विद्यते शिष्या मतम्।

औषध सर्वदुःखेषु सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ — महाभारत, 3-58-29

3- न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते।

गृहं तु गृहिणीहीनम् कान्ताराद् अतिरिच्यते ॥ महाभारत, 10-144-6

4- गृहिणीसचिवः सखी मित्रः प्रियमित्र्या ललिते कलाविधौ। — रघुवध 08-67

5- अप्रियोक्तोऽपि दाराणां न वृषादिप्रियं वृषः

रतिं प्रीतिं च धर्मं च तदायन्तमवेक्ष्य च ॥ — महाभारत, 1-98-39

नारी का भरण-पोषण करने के कारण ही वह भर्ता कहा जाता है और उसका पालन करने के कारण उसे पति कहा जाता है तथा यदि उक्त गुण उस पुरुष में नहीं है तो न ही उसे भर्ता कहा जायिगा और न पति ही कहा जायिगा।¹

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जाया पति की सर्वोत्तम मित्र है।² उपर महाभारत भी भार्या को देवकृत सखा मानते हुए³ उसे व्यक्ति के मित्रों में सर्वश्रेष्ठ सखा घोषित किया है⁴ और सर्वोपरि सप्तपदी के अवसर पर अग्नि को साझी देकर इस अदृष्ट मैत्री की पूर्ण सन्ध्या पर दम्पति द्वारा की गयी सहधर्मचरण की प्रतिज्ञा मरणान्तक होती है। परस्पर साध रहने और सुख दुःख में समान रहने का पति-पत्नी के इस धर्म का उत्प्रेषण नहीं किया जा सकता, यह दम्पति का परम धर्म है।⁵

फिर वही आदर्श नारी है जिसका पति जिससे सन्तुष्ट रहता है।⁶ यह नारी का सर्वोपरि कर्तव्य होता है कि वह अपने पति को सर्वोत्तम प्रसन्न रखे क्योंकि वह उसे अमित सुखों को देने वाला होता है।⁷

1- भरणार्हः हि स्त्रियो भर्ता पालनार्हः पतिः स्मृतः ।

गुणव्यास्य निवृत्तौ तु न भर्ता न पुनः पतिः ॥ — महाभारत, 12-272-97

2-सखा इ जाया ऐतरेयब्राह्मण, 7-3-13

3- भार्या देवकृतः सखा, महाभारत, 1-37-73

4- भार्या च सुहृद्वदाम वरा । महाभारत, 4-22-17

5- अन्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः

एष धर्मः, समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुरुषयोः पुरः ॥ — मनुस्मृति 9-101

6- सा हि स्त्रीत्यवयन्तव्यायस्यो भर्ता नु तुष्यति, महा0 12-155-20

7- अमितस्य च दातारं भर्तारं कानक्षेवते। रामायण, 2-40-3

जिस प्रकार कव्य अपने मधुर मधुर शब्दार्थ से अपने पाठकों को आकर्षित कर उसे कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाता है उसी प्रकार कान्ता अपने मधुर वचनों से अपने पति को प्रभावित कर उसे सन्मार्ग की ओर ले जाती है।¹

किम्बहुना नारी के भायसिन्ध की प्रशंसा पुराणों और महाकाव्यों में बहुधा प्राप्त होती है। भायाँ के समान पुरुष का कोई दूसरा मित्र नहीं है।² पुरुष ही भायाँ का आश्रय लेकर पुत्र रूप में जन्म लेता है। इसलिये भायाँ का 'जाया' यह नाम सार्थक है। 'जाया' पुत्र रूप फल की जननी है।³ नगर ही या वन सर्वत्र मनुष्य को विश्राम देने वाली भायाँ होती है। भायाँ के बिना पुरुष का लोक में विश्वास नहीं किया जाता है। इसलिये तीन प्रकार की लोकेशणाओं में भायेशणा की तीव्रता भी समाज में प्रचुरता से विद्यमान रही है। भायाँ के साथ ही मनुष्य धार्मिक क्रियाओं को सम्पादित कर सकता

1- कव्यं यशसे धीकृते कान्तासीमिततथोपदेशयुजे'-

— काव्यप्रकाश, 1-2

2- नास्ति भायसिन्ध मित्रम्। बृहद्दर्शपुराण, पूर्वखण्ड 2-36

3- भायवित्तः क्रियावित्तः सभायाँ गृहमेधिक ।

भायवित्तः प्रमोदने भायवित्तः श्रियान्वितः ॥

— महाभारत — आदिपर्व 68-4।

है। भार्या से युक्त पुरुष आनन्दित होते हैं और धन-धान्य से परिपूर्ण होते हैं।¹ एक आदर्श गृहिणी के लक्षण निम्नवत् बताये गये हैं - अपने प्रियतम के प्रति समर्पित हृदय वाली, उसके बन्धुओं और बहिनों के प्रति आदरभाव रखने वाली उसकी माँ के प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव रखने वाली उसके सम्बन्धियों के प्रति प्रेम और सेवा के प्रति उदार उसकी सपत्नियों के प्रति मुस्मानुस्त, मित्रों के प्रति नम्र और उसके शत्रुओं से घृणा करने वाली होती है।²

उपर्युक्त गुणों से युक्त भार्या को पतिव्रता की संज्ञा दी गयी है। पुराणों तथा संस्कृत-साहित्य के अन्य ग्रन्थों में पतिव्रता नारी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। जिस प्रकार गंगा के जल में स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है उसी प्रकार पतिव्रता नारी का दर्शन लाभ कर घर पवित्र हो जाता है।³ पतिव्रता नारी का चरण जिस जिस भूभाग का स्पर्श करता है वह स्थान तीर्थ हो जाता है।⁴ वस्तुतः गृहस्थ उसी को समझना चाहिये

1- भार्यावन्तः प्रियावन्तः सभार्या गृहमेधिनाः ।

भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः प्रियावन्ति ॥ - महाभारत, आदि 068-4 ।

2- निर्याजदामिते ननद्विषु नता स्वश्रुषु अक्षत भव ।

स्निग्धा बन्धुषु वत्सला परिजने स्नेहासपत्नीष्वपि ।

पत्युर्भिर्भजने सनम्रवचना धिम्ना च तद्वद्वेषुषु ।

स्त्रीणां सवर्जनं नतश्रु तद्विदं श्रेष्ठोपशममर्तुषु ॥ - बालसामयण, 4-44

3- यथा गंगावगातेन शरीरं पावनं भवेत् । तथ पतिव्रता दृष्ट्वा सदनं पावनं भवेत् ।

4- पतिव्रतायस्मरणं यत्र यत्र स्पृशद् भुवम् ।

सतीर्थभूमिर्भवेति नान्न भारीऽस्ति, पावनः ॥ बही, 7-9

स्कन्दपुराण, ब्रह्म 07-13

जिसके घर में पतिव्रता नारी है।¹ इस पृथ्वीतल में जितने भी तीर्थ दिखाई देते हैं वे सभी सती नारी के चरणों में विद्यमान हैं और सभी देवताओं का तेज, मुनियों का वरूच सती के शरीर में स्थित हैं। सती के चरणरज से वसुन्धरा पवित्र और धन्य बनी हुई। सती नारी की उपस्थिति मात्र से सभी पाप विलीन हो जाते हैं।²

पतिव्रता नारी सीता का लंका की भूमि पर अनुपात रावण - राज रावण के विनाश का कारण बनता है।³

पतिव्रता नारी महापुण्यवती होती है। वह अपने तेज से अणु भर में त्रैलोक्य को भी भस्मसात् करने में समर्थ है।⁴ सैकड़ों जन्मों से पुण्यों से किसी के घर में पतिव्रता का जन्म होता है, पतिव्रता को जन्म देने वाले माता और पिता धन्य और वन्दनीय हैं।⁵

इसी प्रकार माता के रूप में नारी की अतिशाय वन्दन की गयी है। वैदिक काल में 'मातृदेवो भव' यह उद्घोष ही उसकी देवता के

1- गृह्यसूत्रः सतु विधेयो यस्य गेहे पतिव्रता। - सन्ध्यापुराण, ब्रह्मवैवर्त, 7-14

2- पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि।

तेजश्च सर्वदेवानां मुनीनां च सतीषु वै।

सतीनां पादरजसां सद्यः पूता वसुन्धरा॥ ब्रह्मवैवर्तपुराण, 3-5-119, 127

3- प्रवादः सत्यं स्वार्यं त्वां प्रति प्रायश्चिनुष।

पतिव्रतानां नाकस्मात् पतन्त्यश्रूणि भूतले॥ रामायण 6-114-65

4- त्रैलोक्यभस्मसात् कर्तुम् क्षमेनैव पतिव्रता।

स्वतेजसा समर्था सा महापुण्यवती सदा॥ - चाराडभिहित, बृहत्संहिता पृ 5

5- शतजन्म सुपुण्यान् गेहे जाता पतिव्रता। पतिव्रता प्रसूः पूता जीवन्मुक्तः पिता तथा॥

वही, पृ 66

रूप में स्तुति होने की सूचना देता है।¹ पृथ्वी, अदिति और श्रद्धा आदि की माता के रूप में स्तुति की गयी है।²

पुराणों में कहा गया है कि पुत्र के लिए माता के समान कोई दूसरा गुरु नहीं है। पुत्र के लिए यह आदेश है कि प्रथम वह माता की चरण वन्दना करे पश्चात् पिता को प्रणाम करे क्योंकि पिता से माता का स्थान श्रेष्ठ है।³

जिस प्रकार पत्तवा में तुलसीदास श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार गुरुओं के मध्य माता का स्थान श्रेष्ठ गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है।⁴

भारतीय संस्कृति में माता का स्थान अविद्यतीय है। सन्तान को शरीर में धारण करने वाली माता यदि पत्नी रूप में होती है तो उसे जन्म देने के कारण वह जननी रूप में, वह अम्मा है, मान्या है, वदान्या है।⁵ उसका पुत्र बालक के समान रहता है। वह व्यक्ति तभी वृद्ध होता है, तभी दुःखी माना

1- तैत्तिरीय उपनिषद्, पृ० 2

2- अदितिमाता, ऋग्वेदसंहिता विश्वेदेवसूक्त 10

3- पितुरप्यपि माता गर्भधारण पोषणात्।

अतो हि त्रिषु नास्ति मातृसमो गुरुः ॥ -- बृहद्दर्शनपुराण, पूर्वखण्ड, अध्याय

4- गुरुणा चैव सर्वेषां माता परमो गुरुः ॥ महाभारत, 1-211-10

5- महाभारत, शान्तिपर्व, 258-24

जाता है और उसके लिए यह सम्पूर्ण जगत् तभी शून्य हो जाता है जब वह अपनी माँ से वियुक्त हो जाता है।¹ माता के समान कोई दूसरी छाया नहीं होती, माता के समान कोई दूसरी गति नहीं है, माता के समान कोई दूसरी रसक नहीं है और माता के समान प्रिय भी कोई नहीं होता।²

ब्रह्मवैवर्तपुराण का कथन है कि जिसके घर में माता नहीं है, अथवा प्रियवादिनी भायी नहीं है उसे जगत चला जाना चाहिए, उसके लिए जैसे निर्जन वन बने ही शून्य घर।³ जो देवी समस्त भूतों में माता के रूप में प्रतिष्ठित है, वह वन्दनीय है।⁴

माता की प्रशंसा में कहा गया है कि जिस प्रकार आचार्य दश श्रौत्रियों में श्रेष्ठ होता है, उपाध्याय (गुरु) दश आचार्यों से, पिता दश उपाध्यायों से श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार माता दश पिताओं से श्रेष्ठ होती है।⁵ इसलिये

1- तदा स शून्यो भवति तदा भवति दुःखितः

तदा शून्यं जगत् तस्य यदा माता वियुज्यते॥—महाभारत, 13-368-30

2- नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः ।

नास्ति मातृसमं ज्ञानं नास्ति मातृसमा प्रियः ॥—बही, 258, 25, 29

3- यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी वा सुवासिता ।

अरण्यं तेन गन्तव्यं यक्षारण्यं तथा गृहम्॥ — ब्रह्मवैवर्त

4- या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥—मार्कण्डेयपुराण, दुर्गासप्तो 5-9-82

5- दशैव तु सदाचार्यः श्रौत्रियानीतरिच्यते ।

दशाचार्यानुपाध्याय उपाध्यायान् पिता दश

पितॄन् दश तु मातेका सर्वा वा पृथिवीमपि

गुरु त्वेनाभिभवति नास्ति मातृसमो गुरुः ॥ — महाभारत, शान्तिपर्व, 109-15-16

इस लोक में माता के समान कोई दूसरा पूजनीय नहीं है। 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।' तथा गुरुणा चैव सर्वेषां माता परमको गुरुः'। इत्यादि कथनों से यही बात सिद्ध होती है। कि समाज में नारी के माता रूप की प्रतिष्ठा थी। माता की जो सेवा करता है, आदर और पूजा करता है, उससे देवता और देवियां प्रसन्न होती हैं।¹ भारतीय संस्कृति की यह मान्यता रही है कि जो व्यक्ति अपने माता और पिता को प्राण के समान मानता है, उसे लोक में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही पदार्थ हस्तामलक होते हैं।²

इसीलिए धर्मशास्त्रों में माता के गौरवमान में माता को पृथ्वी की मूर्ति कहा गया है।³ प्राणियों की उत्पत्ति में माता और पिता जिस क्लेश को सहन करते हैं, सो वर्षों में भी उनके उस क्लेश का बदला नहीं चुकाया जा सकता।⁴ माता तो पिता से एक हजार गुण श्रेष्ठ मानी जाती है।⁵

1- महाभारत, अनुवाचन पर्व 233-27

2- चार पदार्थ करतात ताके।

गुरु पतु मातु प्राण सम जाके ॥ - रामचरितमानस, वाल्मीकि,

आरण्यकपर्व 196-19

मनुस्मृति, 2-228

3- माता पृथिव्या मूर्तिः । - मनुस्मृति, 2-226

4- यं माता पितरो क्लेशं सहते सभवे नृणाम्।

न तस्य निष्कृतिः कस्या कर्तुं वर्जयतेरपि ॥ - मनुस्मृति 2-145

5- सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते। - बह्वि, 2-145

इस प्रकार समाज में साध्वी नारियाँ सदैव प्रतिष्ठा प्राप्त करती रही हैं। गृहस्थाश्रम के लिए तो स्त्रियाँ मेखल्लेख हैं और ऐसा आधार है जिसके बिना यह आश्रम नहीं चल सकता। इसलिए पुण्यरूपा, गृह को प्रकाशित करने वाली, गृहलक्ष्मी नारी का आदर सभ्य समाज का आश्रय है।¹ कुल की बुविष् का हेतु नारी है, घर में पोषण करने वाली नारी है। प्रीतिरीति, रीति, संतति और श्री प्रदान करने वाली नारी सदैव वन्दनीय रही है। इसलिए मनु का यह कथन है कि जहाँ पर नारियाँ की पूजा होती है, देवता वहाँ रमण करते हैं अर्थात् देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और सभी प्रकार की सफलता वहाँ ही रहती है और जहाँ पर नारियाँ को अपमानित किया जाता है वहाँ की समस्त क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं।²

नारी के प्रसन्न रहने से सम्पूर्ण कुल दीप्तिमान होता है परन्तु स्त्री यदि असन्तुष्ट हो तो सम्पूर्ण कुल मलिन हो जाता है।³ साधुमाली नारियाँ कुल का वर्धन करती हैं वे घर की परा बुद्धि हैं वे घर की साक्षात् लक्ष्मी ,

1- पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः

स्त्रियः श्रिया गृहव्यवृत्तास्तस्मिन् रम्या विशिषताः ॥ - मनु 09-26

2- आ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः

यत्र नेतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाक्रियाः ॥ - मनुस्मृति, 3-56

3- स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वम् तद्विचरेत् कुलम्।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमिव न रोचते ॥ - मनु 0 3-62

रति और सतीति की प्रतिष्ठा है। इसलिए लोक में पुरुषों के लिए स्त्रियाँ तुष्ट करने वाली, पुष्ट करने वाली और पुत्र-संतु का निमेषि करने वाली नारियाँ लोक में आदर की पात्र हैं।¹

इसलिए मनु का कथन है कि जैसे नीच से भी उत्तम विद्या ग्रहण करने का विद्वान है और चाण्डाल से भी मोक्षधर्म की शिक्षा लेने में कोई दोष नहीं होता उसी प्रकार नीच कुल से भी स्त्रीरत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। किम्बहुना स्त्री, रत्न, विद्या धन पवित्रता, मधुर वचन, विविध प्रकार के शिल्प आदि जहाँ से प्राप्त हों, ग्रहण कर लेना चाहिए।³

इस प्रकार स्वल्प वस्त्रों वाली, अवला मित्रता का व्यवहार करने वाली और सत्य परायण नारियाँ सम्मान के योग्य हैं।⁴ पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्रियों को सदा भूषण, वसन और भोजन से सन्तुष्ट करना चाहिए, जिस

1- स्त्रियस्तापक रा नृणां स्त्रियः पुष्टिप्रदाः सदा

पुत्रसंतु प्रतिष्ठाश्च स्त्रियो लोके महाकृते ॥— महाभारत, अनु० 58-1।

2- श्रद्धांश्च शुभां विद्यामाददीतावरादापि।

अन्त्यादीपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलावपि ॥— मनु० 2-258

3- स्त्रियो रत्नान्यथा विद्याधर्मः शीघ्रं शुभाशितम्

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥— मनु० 2-240

4- अवलाः स्वल्पकीरिणाः सुदुदः सत्यजिण्वः।

स्त्रियस्तु मानमहीन्ति ता मान्यत मानवाः ॥— मनु० 3-8-9

कुल में नारियाँ सन्तुष्ट होती हैं उस कुल का सदैव कल्याण होता है।¹

महाभारत में भी नारियों के सम्मान और प्रतिष्ठा के बहुशः उल्लेख प्राप्त होते हैं, तदनुसार नारियों का नित्य आदर करना चाहिए, तदनुसार वे सदैव अनुराग के योग्य होती हैं, जहाँ पर नारी का सम्मान और समादर होता है, वहाँ देव आनन्दित होते हैं और उस कुल पर कृपा करते हैं।²

जिस प्रकार लोक में अमृत और विष, गुण और दोष, प्रकाश और अन्धकार का सहअस्तित्व प्राप्त होता है, वैसे ही नारी के सम्बन्ध में जहाँ एक ओर प्रशंसक वर्णन उपलब्ध होते हैं वहीं दूसरी ओर उसके विषय में कतिपय निन्दापरक वर्णन भी उपलब्ध होते हैं।

कुमार्या, अप्रियवासिनी, युवती व्यभिचारिणी और कुपशगा — यिनी नारियाँ निन्दा की पात्र तथा अव्यसनीय मानी गयी हैं।³ राजकुल की

1- तस्मादेताः सदा पूज्याभूषणाकाङ्क्षिणश्चे ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै पुत्रम्॥ - मनुस्मृति 3-59-60

2- पूज्या तातोयतव्यसिन्धु स्त्रियो नित्यं जन्नाधिपः ।

स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ - म0भा0 3।0 8-5-6

3- कुमार्याम् कुतो रातः महाभारत, शान्तिपर्व, 137-89

भाति अतः दुर्गुणों से युक्त नारियाँ विश्वसनीय नहीं होतीं।¹ जिस प्रकार पुरुष का भाग्य अवाक्य होता है उसी प्रकार नारी चरित्र भी अनिश्चय कहा जाता है।² इसलिए स्त्रियों में, राजा में, सर्पों में, शब्दसेवित स्वाध्याय में, भोग और आयु में कौन विद्वान् विश्वास करेगा? ³ जिस प्रकार काष्ठों में अग्नि, नदियों से समुद्र, समस्त प्राणियों के भोजन से यमराज अर्थात् मृत्यु तृप्त नहीं होते उसी प्रकार अनेक पुरुषों से भी वामतोचनार्थ तृप्त नहीं होती है।⁴ एकान्त स्थल, अवसर और प्राथम्यता पुरुष के अभाव में ही नारियों का सतीत्व बना रहता है।⁵

1- विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च।

— हितोपदेश

2- स्त्रियश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवा न जानाति कुतो मनुष्यः ॥

— हितोपदेश

3- स्त्रीषु राजसु सर्पेषु स्वाध्याये शब्दसेविते।

भोगे कर्त्तव्ये च विचारः कः प्राक् कर्तुमर्हति ॥

— म0भा0उ0पर्व, 37-53

5- नास्ति स्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः

नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामतोचनाः ॥

— म0भा0उ0पर्व 73-26

5- स्थलं नास्ति वनं नास्ति नास्ति प्राथम्यता जनः

तेन नारद नारीणां सतीत्वम् उपजायते ॥ — पद्मपुराण, सृष्टिसर्ग, 49-20

यह कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के एक हजार जिह्वाएँ हों और वह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहे तथा स्त्री के दोषों की गणना मात्र का ही कार्य करे तो भी वह बिना कार्य पूरा किये ही स्वर्ग-वासी हो जायगा।¹ यदि एक ओर अन्तक मृत्यु, पातल, बडवाग्नि, सुर-धारा, विष, सर्प और बौद्ध हो और दूसरी ओर स्त्री हो तो दोनों को समान समझना चाहिये। यह दूतापूर्वक कहा गया है कि लोक में स्त्री — स्वभाव चंचल दिखाई देता है।² इसीलिए मनु ने नारी-स्वतन्त्रता की अनुमति प्रदान नहीं की है। तदनुसार कोमायविद्या में उसकी रक्षा पिता करता है, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्रगण उसकी रक्षा करते हैं।³

किन्तु जिस प्रकार दर्शनशास्त्र के शास्त्रीय विवेचन में एक पूर्वपक्ष होता है और दूसरा सिद्धान्त पक्ष होता है उसी प्रकार नारी निन्दा

1- यदि जिह्वासहस्रम् स्यात् जीवेन्न शरदा शतम्।

अनन्यकर्मा स्त्री दोषाननुक्त्वा निषण्णं वृजेत्॥

— महाभजनुपर्व, 73-30

2- स्त्रीस्वभावश्चला लोके — मनुस्मृति 69-6

3- पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने।

रक्षन्ति अविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥

— मनुस्मृति 9-3

का जो वर्णन प्राप्त होता है उसे उनके जीवन का पूर्वपक्ष ही समझना चाहिए जो ग्राह्य नहीं है, वस्तुतः नारी सद्गुणों और सुखों का आधार है फिर यह माता होकर श्री कुमाता नहीं हो सकती है तथा मानव समाज में पुरुष ही या नारी गुण और दोष का विवेचन दोनों में समान रूप से हो सकता है फिर विद्यता में तो इस दुनिया का निगमि गुण-दोषमय ही किया है। गीता के अनुसार तो ससार के सारिभ अर्थात् सभी कार्य किसी न किसी दोष से उसी प्रकार आवृत हैं जैसे अग्नि, धूम सभी दोष से आवृत है।³

दूसरी ओर विरागी अर्थात् बीतरागियों का एक सम्प्रदाय रहा है जो धर्म, अर्थ और काम की निन्दा करता है और केवल मोक्षमार्ग का ही अनुसरण करने वल देता है जिसके अनुसार पुत्र कलत्र, कुटुम्ब, शरीर धन - आदि विनाश्वर हैं और अपने नहीं हैं, तथा अन्त तक साध नहीं जा सकते। पुण्य और पाप ही साध जाते हैं। धन पृथ्वी पर गड़ा रह जाता है, पशु गोशाला में बंधे रहते हैं नारी घर के दरवाजे तक रोती रहती है, स्वजन श्मशान भूमि तक जाते हैं जीव के साध तो केवल पुण्य या धर्म ही जाता है।⁴

1- कुपुत्रो जायते अचिदपि कुमाता न भवति।, -संकिराचार्य, व्रमापन स्तोत्र, 2

2- कृ हरष विभाव राम रोष गुण दोषमयी।

विरची विरचि यह देखियत दुनिये।।- तुलसीदास, हनुमानवाहुक 40

3- सारिभ्या हि दोषेभ्य धूमेनाग्निर्निरवावृता।- श्रीमद्भगवद्गीता -

4- धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारीगृहद्वारि जनाः श्मशानि।

देहिचित्तार्था परतीकमार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव स्वः ॥ हितोपदेश पृ० 50

वस्तुतः नारी की निन्दा के सम्बन्ध में जो विचार यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं वे स्फारी हैं और नारी के चरित्र को एकतरफा वस्तुस्थिति करने के लिए ही कहे गये समझना चाहिए। सुप्रसिद्ध विद्वान् बराहमिहिर का यह कथन है कि जो भी लड़कन नारी जाति पर लगाये गये हैं वे सभी पुरुषों में भी दिखाई देते हैं।¹ नारियाँ में जो पुरुषों की अपेक्षा अधिक कामातुरता का दोष लगाया जाता है वह भी सही है। 100 वर्षों तक भी पुरुषों की कामातुरता शान्त नहीं होती, पत्नियों के निधन के बाद भी वे वृद्धावस्था में दूसरा विवाह करते देखे जाते हैं। अशक्ति के कारण ही वे काम से निवृत्त होते हैं किन्तु नारियाँ धर्म से, काम से विरत हो जाती हैं।² और वे पति के महा-प्रयाण करने पर अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिये तुलनात्मक रूप से पुरुष के चरित्र से नारी का चरित्र श्रेष्ठ है।

अन्त में बराहमिहिर आचार्य वर का कथन है कि निम्नाप और निम्नलिखित नारियों की निन्दा करने वाले दुर्जनों की वृष्टता उसी प्रकार है

1- प्रवृत्त सत्यं कृतमो मन्त्रानां दोषो स्ति यो

नचरितो मनुष्यः ॥— बृहत्संहिता—6

2- न शक्तेनापि वर्षणापीति मदनमयः ।

तत्राशक्त्या निर्वृतनै नरा धर्म्यं योषितः ॥

— बृहत्संहिता—16-17

जैसे कोई चतुर जोर अपने चुराये हुए धन की अन्यत्र छिपा दे और बाद में निन्दोष लोगों पर चोरी का मिथ्या दोषारोपण करे।¹

वैराग्य के बहाने जो लोग नारी की निन्दा करते हैं और नारी के गुणों पर घृति प्रक्षेप करते हैं वे वस्तुतः दुर्जन हैं। नारी के संबंध में उनके द्वारा कहे हुए वचन सद्भावना से भरे नहीं हैं।²

योगवासिष्ठ के शब्दों में ऊक्त विषय का उपसंहार किया जा सकता है कि दोनोंलोगों के सुखी की प्राप्ति हेतु कुलगिनार्थ भर्ता के लिए, स्नेह की वर्षा करने वाली, सखा, भ्राता, मित्र, सेवक, धन, सुख शास्त्र, गृह, दास सब कुछ हैं, इस लिए इस प्रकार की कुलगिनार्थों का सर्वदा, अद्विष्ट और सत्कार सम्मान करना चाहिए।³

1- अहो धार्ष्ट्यमसाधुना निन्दतामनसाः स्त्रियः ।

मुष्मतामिव चौराणां तिष्ठ चोरेति जल्पताम्॥

— बृहत्संहिता- 17

2- ये प्यगिनानां प्रवदन्ति दोषान् वैराग्यमार्गेण गुणान्विहाय ।

ते दुर्जना मे मनसो वितर्कः सद्भाववश्यानि न तानि तेषाम्॥

— बृहत्संहिता - 74-5

3- यथैतः स्नेहशालिन्यो भर्तृणां कुलयोगितः ।

सखा भ्राता सुहृद् भृत्यो गुरु मित्रं धनं सुखम् ।

शास्त्रमप्यितर्कं दासः सर्वं भर्तुः कुलगिनः ।

लोकद्वयं सुखं सख्यक् सर्वं यासु प्रतिष्ठितम्॥- योगवासिष्ठ, 6-109

कविवर भवभूति के शब्दों में भारी मन से यही कहना पड़ेगा कि निर्दोषता कहीं नहीं है इसलिए सर्वथा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि नारी और वाणी की पवित्रता के सम्बन्ध में प्रायः जन दुर्जन होते हैं।¹

ब्रह्मपुराण के प्रमुख नारी-पात्र

सम्प्रति प्रस्तुत भाग प्रबन्ध के अध्ययन विषयीभूत पंचपुराणों में से सर्वप्रथम ब्रह्मपुराण के प्रमुख नारी-पात्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है -

देवमाता अदिति -

दंड प्रजापति की तनया अदिति महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी है। दंड की श्रेष्ठ सुताओं में अदिति का स्थान प्रथम है। वे साठ पुत्रियों के पिता थे। उनमें अदिति, दिति, वनु और विनतादि उनकी प्रमुख पुत्रियाँ थीं। दंड ने अपना प्रथम अश्विदश कन्याओं का दान महर्षि कश्यप को कर दिया था।²

1- सर्वथा व्यवहृतव्यम् कुतो ह्यवचनीयता।

यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जन्ते ।

— भवभूतिः उत्तररामचरितम्, 1-3

2- दंडस्य हि सुताः श्रेष्ठा बभूवुः षष्टि शोचनः ।

अदितिर्दितिर्दनुश्चैव विनताद्यास्तथैव च॥

— ब्रह्मपुराण - 32- 3

अदिति सात्विक स्वभाव और धर्मपरायणा थी। वे तन, मन, वचन और कर्म से पति की सेवा किया करती थी। अदिति ने त्रिभुवन पति देवताओं को जन्म दिया था।¹ देवताओं को अदितेय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अदिति के पुत्र हैं। अदिति स्वभाव से सात्विक हैं इसीलिए उनके पुत्र देवगण भी स्वभाव से सात्विक हैं। सत्य स्वभाव के कारण ही विश्व में देवताओं का अर्चन और पूजन होता है और अदिति पुत्र देवगण यागादि धार्मिक अनुष्ठानों में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और पुरोहित तथा यजमान उन्हें यज्ञ भाग देते हैं।²

दूसरी और अदिति की दूसरी बहिन दिति के पुत्र दैत्य तमो गुणी और रजागुणी प्रकृति के हैं। दैत्य स्वभाव से ईर्ष्यालु हैं। वे देवताओं के वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा से चिढ़ने लगते हैं। वे देवताओं के वैभव को बलपूर्वक छीन लेते हैं और देवताओं को परास्त कर देते हैं। फल — स्वल्प देवगण स्वर्ग छोड़ देते हैं और शम्भर अरण्यों, पर्वतकन्दराओं में शरण लेते हैं।³

1- अदितिर्जनयामास देवतान्त्रिभुवनेश्वरान्। — ब्रह्मपुराण, 32-4

2- तेषां कथयपुत्राणां प्रधानं देवतागणाः ।

सात्विका राजसाश्चान्ये ताम्रसस्त्वगणाः स्मृताः ॥ — ब्रह्मपुराण, 32-6

3- तान्त्वायन्त संहिताः सापत्न्याद्दैत्यदान्वाः

ततो निराकृतान् पुत्रान्तेयेष्वनिवृत्तयाः।

इतं त्रिभुवनं दृष्ट्वा अदितिर्मुनिसत्तमाः ।

आच्छिन्द्य तमागमिष दुषातप्तीडितान् भृशम् ॥ — ब्रह्मपुराण, 32-9-10

यह देखकर देवताता अदिति अत्यन्त दुःखी होती है। वे स्वभाव से तपस्विनी हैं। अपनी कठोर तपस्या से वे भगवान् सूर्य की आराधना करती हैं और भगवान् सूर्य से वे देवताओं के शत्रुओं के विनाश हेतु प्रार्थना करती हैं। भगवान् सूर्य उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि शक्रलन हेतु वे स्वयम् उनके गर्भ से पुत्ररूप में जन्म लेंगे।¹ इसके बाद वे एक बार पुनः गर्भवती होती हैं और वे कुछ तथा चान्द्रायण जैसे कठोर व्रतों का पालन करने लगती हैं। इस पर क्रुद्ध होकर महामुनि कश्यप उससे कहते हैं कि तुम उपवासदि रहकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारे हात रही हो?² उसी समय देव-माता अदिति ने कहा कि मैं बातक को नहीं मारा, यह रहा वह बालक। मुनि द्वारा अदिति से यह कहने पर कि 'त्वया मारितम् अण्डम्', इसलिए इस बालक का नाम 'मार्तण्ड' हुआ।³ अदिति ने मार्तण्ड-माता होने का गौरवपद प्राप्त किया। मार्तण्ड के भवत्व में देवसेना देवों पर विजय प्राप्त करती है। देवता अपना वेधव पुनः प्राप्त कर लेते हैं और सूर्य के मार्तण्ड रूप में अवतार लेने का कार्य पूरा होता है।

1- सहस्रश्विन ते गर्भः सम्पूयाहमशेषतः ।

त्वत्पुत्राग्रन् दधी हं नमयाम्यशेषतः ॥ - ब्रह्मपुराण 32-30

2- किं मारयसि गर्भान्तिमिति नित्योपवासिनी ।

सा च तं प्राह गर्भान्तिमेतत्पश्यति कोपना ।

न मारितं विपद्वाणां मृश्वरेव भविष्यति । - ब्रह्मपुराण, 32-35

3- मारितमिति यत् प्रोक्तमेतदण्डं त्वयादितेः

तस्मान् मुने सुतस्तेषां मार्तण्डाद्योऽभविष्यति ॥ - वही, पृ० 32-40

काल-चक्र तेजी से आगे बढ़ा और स्फूर्तिपूर्ण पुनः देवताओं ने देवताओं को पराजित कर दिया जिस पर पुनः देवमाता अविती को दुःख हुआ। अविती पतिव्रता थी और पति को भगवान् मानती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के बताये हुए मार्ग से अनन्त प्रभु का अनुष्ठान किया और तब प्रभु ने वामनरूप से अवतरित होकर असुर सम्राट बलि का वन्दन करते हैं तथा देवताओं के दुःख दूर करते हैं।

उक्त उपलब्ध प्रामाणिक सन्दर्भों से स्पष्ट रूप से विदित होता है कि देवमाता अविती पतिपरायणा और पुनर्वसुता है। वे कर्मीन्ध और कर्मठ महिला हैं। पुत्रों पर आये हुए संकटों के निवारण के लिए कठोर तपस्या और अनुष्ठानों से अपने पति और जगदाधार परमेश्वर को प्रसन्न कर लेती हैं। इस प्रकार वह अन्याय का विरोध और न्याय की स्थापना, अयर्म का विनाश और धर्म की विजय का प्रयत्न करती हैं तथा इस कार्य में सफल होती हैं।

सती सुभद्रा —

ब्रह्मपुराण के अन्तर्गत कृष्णवशा प्रसंग में वर्णित सुभद्रा श्रीकृष्ण की बहिन हैं। वीरवर अर्जुन की धर्मपत्नी और वीर अभिमन्यु की माता हैं। वे शरणागतवत्सला हैं। उन्होंने अवन्तिपति दण्डिराज को शरण दिया था और उसे अभय कर दिया था। उनमें पतिव्रति कूट-कूट कर गयी थी। वे धर्म पर सदैव विश्वास करती थीं। वे ज्येष्ठ पूर्णिमा के पर्व पर अर्धरात्रि में गंगास्नान

हेतु जाया करती थी। सुभद्रा वीरकन्या, वीरपत्नी और वीरजननी भी हैं। सुभद्रा में अभियोचित नारी के सभी गुण विद्यमान हैं। उनका पुत्र वात्सल्य उस समय फूट पड़ता है जब अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त करता है। पुत्र-शोक का कटुता सागर उसके तिर दूस्तर हो जाता है।

सती पार्वती —

ब्रह्मपुराण के अन्तर्गत रुद्राध्याय और पार्वती उपाध्याय के अन्तर्गत सती पार्वती का सविस्तर वर्णन प्राप्त होता है।

पार्वती पूर्वजन्म में बड़ प्रजापति की कन्या थीं और वे लोक में सती के रूप में प्रसिद्ध हुईं। वे पूर्व जन्म में शंकर जी की धर्मपत्नी थीं। कालान्तर में बड़ यज्ञ में शिव जी का तिरस्कार देखकर वे अपने बड़ीदम्ब शरीर का परित्याग कर देती हैं और हिमालय तथा मेनका के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण करती हैं। पार्वतीदम्ब होने के कारण इनका नाम पार्वती होता है।

यह कहा जाता है कि जन्मान्तर में भी सती स्त्री और प्रकृति उसी पुरुष का वरण करती है जिस पुरुष के साथ वह पूर्वजन्म रही है।¹

1- सती च योषित् प्रकृतिम्ब निचला पुमसिमध्येति भवान्तरेण्यपि।।

— शिशुपालवधम्, माघ, प्रथमसर्ग

138

इस प्रकार पार्वती अपने दूसरे जन्म में भी उसी पतिअर्थात् शिव की प्राप्ति के लिए अपने माता और पिता की अनुमति प्राप्त कर कठोर तपस्या करती हैं। शिव जी को पति के रूप में प्राप्ति हेतु पार्वती की कठिन तपश्चर्या को देखकर ब्रह्मा ने उनसे कहा वह शिव स्वयं आकर तुम्हारा वरण करेगा।²

देवताओं ने तपस्या करती हुई पार्वती से कहा कि शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा इसलिए तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात्पूजित देवधारी शक्ति जी पार्वती के आश्रम में उपस्थित होती हैं और वे पार्वती से कहते हैं कि धर्मपत्नी के रूप में मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। इस पर देवी पार्वती कहती हैं कि हे भगवन् मैं स्वतंत्र नहीं हूँ कन्या दान करने में मेरे पिता ही समर्थ हैं आप मेरे पिता शैलराज से मुझे प्राप्त करने के लिए याचना कीजिए, यही मार्ग मेरे लिए उचित है।³ शिव ने हिमा-लय से ऊँत निवेदन किया जिसके उत्तर में विनम्रतापूर्वक शैलराज ने कहा —

1- उमा तु या मया तुभ्यम् कीर्तिता वरवर्णिनी।

अथ तस्यास्तपो योगात् क्लृप्तमयमक्षितं तदा।

प्रयूपितमिहालस्य वक्षस्तामहमब्रुवम्॥ — ब्रह्मपुराण, 34-93-94

2- ततस्तामब्रुवम् जाहं यदर्थं तप्यसे शुभे।

स त्वं स्वयमुपागम्य दहेव परियिष्यसि॥ — वही, 34-98

3- भगवन् स्वतन्त्राहं पिता मे त्वग्रणीर्गृहे।

स प्रभुर्मम दाने वै कन्याह दिव्यपुंगव॥ — ब्रह्मपुराण 35-9

गत्वा याचस्व पितरं मम शैलेन्द्रमन्यम्।

स वेदददाति मां विप्र तुभ्यं तदुत्तमिदं मम॥ — वही, 35-10

कि मेरे पूर्व में यह विचार सुस्थापित कर लिया था कि स्वयंवर में जिसे भी मेरी कन्या वरण करती है वही उसका पति होगा।¹ यह सुनकर शिव पार्वती के पास आते हैं और उनके पिता शतराज की स्वयंवर आयोजित करने की इका बतलाते हैं और यह कहकर चलना चाहते हैं कि तुम सुन्दर रूपमान वर का वरण करोगी मैं विवृत वेषधारी विरूप क्लृप्त होने के कारण तुम्हारे द्वारा वरण नहीं किया जाऊँगा इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ।²

इस पर पार्वती उन्हें वरण करने का आश्वासन देती हैं और कहती हैं कि मानो तब हम से मैं अभी आपका वरण किये लेती हूँ और एक पुष्पस्तवक लेकर पार्वती गङ्गा के सम्य में रखकर कहती हैं कि हे देव, मैंने आपका वरण कर लिया है।³

1- स्वयम्बरो मे दृष्टितुः श्रिताविप्रपूजितः

वरयेद् यं स्वयं तत्र स शर्तस्य श्रविभ्यति। ३०पु० ३५-१४

2- तदापूक्य गमिष्यामि दुर्तमां त्वां वरानने।

रूपवन्तसमुत्सृज्य वृणोष्यसदृशम् कदाचि॥ - ३०पु० ३५-१७

3- गृहीत्वा स्तवकं सा तु हस्ताभ्यां तत्र सन्धिता।

कन्ये शर्माः समाधाय देवी प्राड वृत्तेशि मे॥ - वही, पु० ३५-२१

शम्भु के वहाँ से चले जाने पर पार्वती अन्यमनस्क और विरही व्याधा से व्याकुल सी विदाई देती है और शम्भु की याद में विलीन मन वाली हो जाती है। तभी उस आश्रम के समीप में स्थित सरोवर में शम्भु बालरूप में प्रकट होते हैं और अपनी योगमाया के बल से ग्राहग्रस्त होकर अपनी रक्षा हेतु आवाज देते हैं।¹ पार्वती ग्राह से ग्रस्त उस बालक सम शिव की रक्षा हेतु समुद्यत होती है और अपनी सम्पूर्ण तपस्या दाहि पर लगा देती है। और हर प्रकार से उस बालक की ग्राह से रक्षा करना चाहती है।² देवी पार्वती के इस प्रकार की दृढ़ इच्छा-शक्ति को देखकर ग्राह बालक को मुक्त कर देता है और ग्राह तथा बालक दोनों ही वहाँ से विलीन हो जाते हैं। यह पार्वती के प्रेम की परीक्षा थी जो शम्भु द्वारा आयोजित की गयी थी।

इसके पश्चात् पिता हिमवान् पार्वती के स्वयंभर का आयोजन करते हैं जिसमें देश देशान्तर और दिग्दिगन्तर से आये हुए देवताओं के मध्य

1- मातु मकिसिचिदित्याह ग्राहेण हृतचेतसम्।

अन्तर्ग्राहेण ग्रस्तस्तु यास्याभि निषर्ग क्लिप्तः॥ - ब्रह्म० 35-38

2- जन्म प्रभृति यत् पुण्यं ब्रह्मग्राह कृतं मया।

तत्ते सर्वं मया दत्तं बाल मुनि महाग्राहः॥ - बही, 35-49

3- ग्राहणं तप एव त्वं बालं धर्मं सुमध्यमे॥

- बही, 35-53

पार्वती अपने इष्टदेव शम्भु का वरण करती हैं।¹ और फिर देवी पार्वती और शम्भु का विवाहोत्सव सम्पन्न होता है।

शिव और शक्ति के इस विवाह में यदि शिव अज, विभु, परमात्मा, अमर अक्षर और प्रधान पुरुष हैं तो दूसरी ओर सती पार्वती महादेवी, आदि शक्ति और जगत् की माता आदि प्रकृति हैं।² शम्भु शिव - रूप और पार्वती शक्ति रूप हैं। दोनों में अनेक सम्बन्ध उसी प्रकार का है जैसे बाणी और अर्थ परस्पर अभिन्न हैं। इसलिये कालिदास का कथन है कि बाणी और अर्थ की तरह सम्बन्धित जगत् के मातृ-पिता पार्वती-परमेश्वरवन्दनीय हैं।³

1- तस्य देवी तदा दृष्टा समर्थ त्रिदिवीकसाम्।

पादयोः स्थापयामास भ्रूमात्मामितदयुतिः ॥

-ब्रह्मपुराण, 36-53

2- अजस्त्वमजरो देवः सृष्टा विभु परापरम्।

प्रधानं पुरुषो यत्त्वं ब्रह्म ध्येयं तदक्षरम्।

अमूर्तं परमात्मा च ईश्वरः कारणं महत्।

इत्थं च प्रकृतिर्देवी सदा ते सृष्टिकारणम् ॥ - वही 36-40-41

3- वागर्थविवक्षुस्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।

जगतः पितरोवन्दे पार्वती परमेश्वरी ॥ -रघुवंशमहाकाव्यम्, 1-7

सती पार्वती पवित्र नारीधर्म की स्थापित करने वाली हैं, इन्होंने अपने सदाचरण से महादेवी पद को प्राप्त किया है। कालान्तर में होने वाली पतिव्रता सती नारियों की प्रेरणाश्रोत और मार्गदर्शन देने वाली सती पार्वती ही हैं।

महाराज्ञे कैकेयी —

ब्रह्मपुराण के रामतीर्थ वर्णन प्रकरण में महाराज्ञे कैकेयी के चरित्र का उज्ज्वल और उदात्त रूप वर्णन को मिलता है। महाराज्ञे कैकेयी कैकेय नरेश की पुत्री थीं और महाराज दशरथ की छोटी महारानी थीं। कैकेयी स्वयं और मुर्षी से सम्बन्ध थीं तथा पति सेवा-परायणा थीं इत्यन्तरे व महाराज दशरथ की अत्यन्त प्रिय पत्नी थीं। एक समय की बात है महाराज दशरथ का शम्बरसुर से विकराल युद्ध हुआ इस युद्ध में कैकेयी भी उनके साथ थीं। दशरथ का जब सारथि मारा गया था तो सहसा महाराज्ञे कैकेयी ने उनके सारथि का कार्य संभाला और शत्रुओं का मुकाबला किया। इसके बाद दूसरा सारथि जाया और पुनः युद्ध प्रारम्भ हुआ। इसने में शत्रु के बाण से महाराज दशरथ के रथ का पुरा कट गया, जिससे रथ चक्र इधर उधर हो जाते और महाराज दशरथ भूमि पड़े होते। यह देखकर महाराज्ञे कैकेयी रथ से सहसा कूद कर घुरे के स्थान पर अपनी भुजा का प्रयोग करती हैं, जिससे दुर्घटना टल जाती है और अन्ततः महाराज दशरथ को विजयश्री वरण करती हैं।

इस वृत्तान्त से स्पष्ट है कि महारानी केकेयी वीरगिनी थी।
वे युद्ध में जाकर अपने पति की प्राणरक्षा करने में सदैव अपनी वीरतापूर्ण
भूमिका के लिए प्रतिद्वंद्व रहेंगी और स्मरण की जायेंगी।

ब्रह्मपुराण के विभिन्न वर्णन प्रसंगों में वर्णित नारी पात्रों,
माता अश्विनि, सती सुभद्रा, सती पार्वती, और महारानी केकेयी के चरित्रों
में दिव्यता और भव्यता विद्यमान है। वे कठिन से कठिन संकटमालीन परि-
स्थिति या में भी कदापि विचलित नहीं होती हैं प्रत्युत भीषण परिस्थितियों के
निकषोपल में उनका चरित्र उत्तरोत्तर निखरता हुआ सा प्रतीत होता है।

ऐसी तपस्विनी, वीरपुत्रों को प्रसव करने वाली, अपने इष्ट
पतिदेव पर समर्पित जीवन वाली और युद्ध में भी अपने प्राणों की चिन्ता न
करने वाली नारियाँ वस्तुतः समाज की गौरव हैं। आपत्तियाँ विचलित नहीं
कर पातीं, सम्पत्तियाँ उन्हें लुभा नहीं पातीं, शारीरिक कष्ट उन्हें मुक्त नहीं
पाता। तपस्या उनके सयोग से घन्य हो जाती है। तपस्या से नारियाँ दुर्लभ
से भी दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे अमर नारी चरित्रों की सृष्टि
करने वाली हैं ये ब्रह्मपुराण में प्रसंगवश वर्णित नारी-पात्र। समाज को इन
पर गर्व है।

उक्त नारीपात्र अपने सतीत्व और पातिव्रत्य के तेज से सदैव
नारी समाज को आलोकित करते रहेंगी।

चतुर्थ अध्याय

पद्मपुराण के नारी-पात्र

चतुर्थ अध्याय

पद्मपुराण के नारी-पात्र

पुराणों में पद्मपुराण का अतिशय महत्व है। इसमें मुख्य रूप से पाँच कण्ड प्राप्त होते हैं -

- (1) सृष्टिकण्ड
- (2) भूमिकण्ड
- (3) स्वर्गकण्ड
- (4) पातालकण्ड
- (5) उत्तरकण्ड

पद्मपुराण साष्ठी नारियों की प्रशंसा में अग्रणी है। उसके अनुसार सार साष्ठी और पतिव्रता भार्या के समान कोई तीर्थ नहीं होता है, और ऐसी भार्या के समान दूसरा कोई सुख नहीं है तथा दुःख से उद्धार करने एवं हितसाधनार्थ भार्या के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं होता है।¹

सौ नारियाँ अपनी सत्यनिष्ठा, पतिभक्ति और तपोमय जीवन से इस धरा को स्वर्ग बनाने में समर्थ होती हैं। यह बात पद्मपुराण में वर्णित

1- नास्ति भार्यासमं तीर्थम् नास्ति भार्यासमं सुखम्।

नास्ति भार्या समं पुण्यम् तारणं च हितम् च॥

— पद्मपुराण-सृष्टिकण्ड

नारियों के जीवन से सिद्ध हो जाती है।

पद्मपुराण में उल्लिखित साष्ठी नारियों में सती सुक्ला का जीवन अत्यधिक प्रेरणादायक हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला और भारतीय नारी की अस्मिता के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। आधुनिक भारतीय जीवन में जहाँ परम्परा में कलह, प्रमाद और अमानि विराजमान है और सर्वत्र अन्याय का साम्राज्य दिखाई देता है, वहाँ सती सुक्ला का चरित और जीवन सूर्यदिव्य के समान अन्याय को दूर करने वाला है, कलह प्रमाद और अमानि को दूर कर शान्ति स्थापित करने वाला है।

अपनी पवित्रता से दूसरे को पवित्र कर देने वाले को तीर्थ की संज्ञा दी जाती है। इस दृष्टि से पतिव्रता नारी भी एक पवित्र तीर्थ के समान है। पतिव्रता नारी अपने पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल तीनों का ही उद्धार करती है। सती और साष्ठी नारी विरोधमणि सुक्ला निर्वय ही ऐसी पवित्र नारीरत्न है और तीर्थ के समान पवित्र है। इन्होंने अपने त्याग और तपोमय जीवन से जिस नारीधर्म का प्रतिपादन किया है वह सभी नारियों के लिए अनुकरणीय है। पद्मपुराण अति सुन्दरता से सती सुक्ला के जीवन पर प्रकाश डालता है।¹

1 - पद्मपुराण, भूमिखण्ड, ।

सती सुक्ता :-

काशी नगरी के निवासी कृकल वंश की धर्मपत्नी सती सुक्ता हैं। जिस प्रकार उनके पति कृकल धर्मात्मा गुणवान् और विचारवान् थे, उसी प्रकार उनकी पत्नी सती सुक्ता भी साध्वी, पतिपरायणा, सत्यवादिनी और धर्मपरायणा थीं। सुक्ता अपने नाम के अनुसार गुणवती थीं। कुछ व्यक्तियों और नारियों के जीवन में 'यथा नाम तथा गुणः' यह लोकोक्ति चरितार्थ हो जाया करती है, उनमें सती सुक्ता भी एक हैं। सती सुक्ता का जीवन प्रतिप्रेम था। पति ही उनके लिए तीर्थ, व्रत देवता और ईश्वर सब कुछ थे। उसके जीवन का प्रयोजन पतिसेवा ही प्रतीत होता था।

एक समय की बात है कि धर्मात्मा कृकल अपनी धर्मपरायणा पत्नी सुक्ता को घर में ही छोड़कर अकेले ही तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जाना चाहते थे। इस पर पतिव्रता सुक्ता ने कहा कि 'प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म-पत्नी हूँ अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा भी अधिकार है, आप स्वामी तीर्थ करने जा रहे हैं किन्तु मेरे तीर्थ तो आप ही हैं, आपके चले जाने से मेरा तीर्थ सेवन छूट जायेगा। स्वामी दाहिना चरण प्रयाग और बाया चरण पुष्कर होता है।'

1- सर्व पादं स्वभर्तृषु प्रयागं विद्विष सत्तम।

वामं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत्॥-ब्रह्मपुराण, भूमिखण्ड, 41-13

जिस नारी का ऐसा विश्वास होता है और इसी विश्वास के अनुसार अपने पति के वरबोधक से नहाया करती है वह नित्य ही प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करती है।¹ नारियाँ के लिए पति समस्त तीर्थों के समान होता है और सम्पूर्ण ब्रह्म वर्णों का स्वस्व होता है। पद्मपुराण में यह बात कही गयी है कि यत्र यागादि का अनुष्ठान करने वाले पुरुष को जो पुण्य लाभ हुआ करता है, नारी अपने पति की सेवा से ही वही पुण्य प्राप्त कर लेती है।² इसलिये सुकला ने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ तीर्थ यात्रा में चलूँगी। आप मुझे घर में अकेले छोड़कर मत जाइये।

वस्तुतः परमात्मा कृपित का अपने पत्नी पर अत्यधिक प्रेम था। उसके मन में यह बात गहराई से बैठ गयी थी कि वह अत्यधिक कोमल और सुकुमार है यदि वह तीर्थ यात्रा में जायगी तो कठोर मार्ग और यात्रा के नाना प्रकार के कष्टों से इसे बहुत दुःख होगा। इसलिये रात में उसे सोता हुआ

1- तस्य वरबोधकस्नानात् तत्पुण्यं परिजयते।

प्रयागपुष्करसमं स्नानं त्रीणां न सशयः ॥- पद्मपुराण, भूमि 41-14

2- सर्वतीर्थसमावृता सर्ववर्गमयः पतिः

महानां यजनात् पुण्यं यद् वे भवति दीयते।

तत् पुण्यं तमवाप्नोति शतैरपि हि सम्प्रतम् ॥- वही, 14-15, 16

छोड़कर वह अकेले ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। प्रातः काल जगम पर जब उसे उसके पति बिछाई नहीं दिये तो वह बबड़ा गयी और फूट-फूटकर रोने लगी। जब उसे वास्तविकता का पता चला कि वे अकेले ही तीर्थयात्रा के लिए चले गये हैं तो उसने निश्चय किया कि जब तक पतिदेव घर नहीं लौट आयेंगे तब तक वह भूतल पर बिछाई बिछकर सोयेगी। घी, तेल, दूध, बही गुड़ पान और नमक आदि छोड़ देगी जिस प्रकार कालिदास ने दुष्यन्त के वियोग में शकुन्तला की स्थिति का चित्रण करते हुए कहा है कि वह मृति-दूसीरत वस्त्रों को धारण करती हुई आश्रम के कार्यों में अस्तव्यस्त निमग्न से दुर्बल मुख वाली हो गयी है, और एक बेनी धारण कर रही है। कुछ इसी प्रकार की दशा सती सुक्ता की पति के वियोग में हो गयी है।¹

सती सुक्ता का तपोमय जीवन —

अपने पतिदेव कृष्ण के अकेले ही तीर्थयात्रा में चले जाने पर सती सुक्ता ने सती नारी के लिए उचित जीवन को स्वीकार किया। उन्होंने श्रृंगार करना छोड़ दिया। कभी अंजिन कर लेती और कभी उसका परित्याग

1- वसने परित्यजे वसाना

नियमदामपूतक वेभिः । — अग्नि०शा० ७-२।

कर देती। भूमिधवन उपवास पतिदेव का निरन्तर स्मरण, सुन्दर वस्त्रों का परित्याग, रक्ताहार जववा जनाहार आदि स्वीकार करने से उसका कमलकान्त और सुदीप्त शरीर पाण्डुरण का हो गया। वह अत्यन्त कृशकाय हो गयी। वह पतिवियोग में कभी रोती तो कभी निरन्तर विलाप करती। निरन्तर रोति रोते वह जिन्दा का पात्र बन गयी और भोजनार्थ उसकी सम्पूर्ण सधिया समाप्त हो गयी।¹

सती सुकला की उक्त दशा को देखकर उसकी सधिया बहुत दुःखी हुई और उसे जीवन धारण करने के लिए तरह-तरह से समझाया। किन्तु पतिभक्ता सुकला ने सतीधर्म की महिमा का वर्णन कर उन से सही सल्लियाँ के मन में उसने पतिभक्ति के अङ्कुर उगा दिया। सुकला ने सल्लियों से कहा कि तुम लोगों ने जो कुछ कहा वह शास्त्र सम्मत नहीं है। जो नारी पति से दूर रहती है शास्त्र उसकी प्रशंसा नहीं करते। क्योंकि शास्त्रों में नारी के लिए पति को तीर्थ कहा है। इसलिए उसे सदैव शरीर से, मन से, वचन से अपने

1- संपदपुराण - भूमिखण्ड, पृ० 265

पति के सन्निकट रहना चाहिए। पति का आश्रय लेकर उसे गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए और पति के साथ दान पुण्य और धर्मादि कर्मा के सम्पादन से अवश्य फल की प्राप्ति होती है जो पुण्य कमी, गंगा, पुष्कर, द्वापरिका, अवन्ती के द्वार आदि स्थानों में जाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता वही पुण्य उसे पतिदेव की सेवा और संयोग से प्राप्त हो जाता है। पति के प्रसाद से सुख, पुत्र सौभाग्य, भूषण, वस्त्र, तेज, यश, गुण आदि सब कुछ प्राप्त हो जाति हैं। पति नारी का अमित सुख प्रदान करता है।¹ पति के हाथ हुए जो नारी पतिधर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को ग्रहण करती है, उसके सब धर्म निष्कृत हो जाति हैं। पति हीना नारी संसार में सदा दुःखिणी और दुःख भोगिणी है। पति के प्रसन्न रहने से समस्त देवता नारी से प्रसन्न रहने से समस्त देवता नारी से प्रसन्न रहते हैं। देव, यक्ष, ऋषि, किन्नर, नर सभी पति के सन्तुष्ट रहने से सन्तुष्ट रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पति ही नारी का स्वामी, पति ही गुरु पति ही देवता और पति ही नारी का तीर्थ है।²

1- सौपदम्पुराण, 268

2- भर्ता नाथो गुरु भर्ता देवता देवताः सह।

भर्ता तीर्थम् च पुण्यं च नारीणां नृपनन्दन॥

— पदम्पुराण, भूमिकाण्ड, 41- 75

जैसा कि धर्मशास्त्रों में वर्णित है, देवता परधर्मभीरु होती हैं। सती सुक्ता के सतीत्व की कीर्ति जब देवताओं में पहुँची तो देवराज इन्द्र ने सती सुक्ता के सतीत्व-धर्म की परीक्षा लेने का संकल्प लिया। रति और काम-देव ने भी इस कार्य में इन्द्र की सहयोग देने का वचन दिया। फलस्वरूप इन्द्र एक तरुण का रूप धारण करता है और सती सुक्ता के घर जाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। किन्तु उसे इस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तब इन्द्र इस कार्य हेतु एक दूसरी योजना बनाता है। वह इस कार्य हेतु एक स्त्री को दूती बनाकर सुक्ता के पास भेज देता है। दूती सुक्ता के पास जाती है और उसके सत्य, धैर्य, रूप और शान्ति की प्रशंसा करती है तथा उससे उसका परिचय पूछती है। सती सुक्ता उसे अपने सत्य-दूती धर्मात्मा पति का सविस्तर परिचय देती है।

इसके बाद इन्द्र द्वारा प्रेषित वह दूती उसके पति की आलोचना करती हुई कहती है कि वह निर्दयी और कठोर है तुम्हें सोन के समान अपने फेनवर्णी शरीर को निष्कल नहीं व्यतीत करना चाहिए। जीवन कल ही सुख और भोग प्राप्ति का कल है। इसे तुम्हें यों ही पति-वियोग में व्यर्थ नहीं समाप्त कर देना चाहिए और तब वह एक समझ उपस्थित रूपगुण, शीलवान् पुरुष से प्रेम हेतु प्रस्तावित करती है।¹

यद्यपि दूती अनेक प्रकार से सुकता के मन को उसकी पति की ओर से हटाने के लिए प्रयत्न करती है और उस के मन में परपति-विषयक रति उत्पन्न करने की कुवेष्टा करती है किन्तु उसके सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। सती सुकता उसे सच्चा विवेक देती है, शरीर की सारहीनता और जीवात्मा की अजरामरता का उसे उपदेश देकर वह अपनी निष्कामता प्रकट कर देती है। वह दूती से कहती है कि समस्त ब्रह्म में एकमात्र आत्मा ही वास करती है, वह अरूप है, वही रूपवान् भी है। वह दिव्य है, वह सब में समाप्त है, वही आत्मा ही मुख्य और पवित्र है। जिस प्रकार घड़ों में जल रहता है, उसी तरह वह सब में निवास करता है। जिस तरह घड़ों के फूट जाने पर सब जल एक हो जाता है उसी प्रकार पिण्ड समूह का नाश हो जाने पर आत्मा सत्त्व की प्राप्ति करता है। इस प्रकार सभी संसार के पुरुषों में उसे केवल वही आत्मतत्त्व दिखाई देता है। उसी आत्मा की सुन्दरता दिखाई देती है। इस प्रतिष्ठा नाम की प्राप्ति होने वाले शरीर में सुन्दरता कहाँ है।¹

पतिव्रता सुकता उस दूती को समझाती हुई पुनः कहती है कि सत्य सुन्दर होता है और सुन्दर सत्य होता है। शरीर में बर्ब या उसके रंग में सौन्दर्य वस्तुतः नहीं होता है। क्योंकि बाह्यरूप में सुन्दर प्रतीत होने वाली शरीर जब रोग और जरा से ग्रस्त हो जाती है और उनमें दुर्गन्ध पैदा हो जाती है तो उसकी सुन्दरता घिलीन हो जाती है। इसी प्रकार शरीर में जब कुछादि रोग, बकस्ते, छुजली और कीड़े पड़ जाते हैं तो भी सुन्दर दिखाई देने वाला शरीर असुन्दर लगता है और वह तब धूँसा का पात्र हो जाता है। सुन्दरता तो वह है जो तीनों कालों में अबाधित होती है, शरीर में ऐसी सुन्दरता नहीं होती। त्रिकालाबाधित सुन्दरता का धनी तो केवल आत्मन्त्र ही है। इसलिये सुकता ने दूती से कहा कि जो तुमने परपुरुष के साथ रति का प्रस्ताव मेरे सामने प्रस्तुत किया है वह सारहीन है और उसमें कुछ भी न्यायन नहीं है। इसलिये तुम अपने घर वापस जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे प्रस्ताव में कुछ अपूर्व बात नहीं है जिसके करने का लाभ उत्पन्न हो। सुकता के पास से सर्वथा निराश दूती इन्द्र के पास लौट आती है और तक्षिप में वहाँ की उपर्युक्त सम्पूर्ण बातें इन्द्र से कह देती है।

1- श्रीपद्मपुराण, पृ० 290

2- सती सुकता, पृ० 51

इन्ड इस पर भी विराम नहीं लेता है और पतिव्रता सुक्ता को सत्य से ग्रुष्ट करने हेतु कामदेव की सहायता लेता है। कामदेव 'क्रीडा' और 'प्रीति' नामक दो कुट्टीनियों को सती सुक्ता के हस्त भजता है किन्तु वे भी उसे विचलित करने में समर्थ नहीं होतीं। सत्य और धर्म साक्षात् उसकी रक्षा करते हैं।

इतने पर भी इन्ड अपनी कुवेष्टा नहीं छोड़ता है। वह सामने अफिर उसे अपने रूप से लुभाने और आकर्षित करने की चेष्टा करता है। इस पर सुक्ता बड़े साहस के साथ कहती है कि धर्म और सत्य से मैं सुरक्षित हूँ। साक्षात् इन्ड भी मुझे जीतने में समर्थ नहीं हो सकता। यदि महाराक्षसी साक्षात् कामदेव भी क्यों न आ जायें तो भी वे मुझे प्रकर्षित नहीं कर सकते। क्योंकि मैं सदैव उत्तीव्ररूप कवच से सुरक्षित हूँ।¹

उसका ध्यान है कि उसको लक्ष्य करके चलायि गये कामदेव के वान निरर्थक हो जायेंगे, उसे अत्यधिक पीड़ित किये जाने पर मेरे सहायक सत्य धर्म जादि महाबली के रूप में उन्हे ही नष्ट कर देंगे। इसीलिए हे पुरुष

१- अहं रक्षा परा नित्य वय शान्ति परायणा।

न मां जेतुं समर्थस्य अपि साक्षात् मदीपतिः ।

यदि वा मन्यथा वापि समगच्छति वीर्यवान्।

दक्षिताहं सदा सत्यमत्यक्ष्टेन सर्वदा॥

— पद्मपुराण, भूमिखण्ड, 58/32-33

तुम मेरे सामने से शीघ्र ही दूर हट जाओ, मेरे समक्ष न रहो यदि मना करने पर भी छोड़े रहोगे तो जलकर भस्म हो जाओगे।¹ पतिव्रता धर्मपरायणा सती सुक्ला का यह दृढ़ विचार है कि यदि वह उसके पति की अनुपस्थिति में उसके शरीर पर कुत्सित दृष्टिपात करेगा तब जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर भस्म में परिवर्तित कर देता है उसी तरह वह भी भस्मीभूत हो जायगी।²

सुक्ला के अतः दृढ़ और अमोघ स्वरूप को देखकर इन्द्र और कामदेव वहाँ से डरकर शीघ्र भाग जाते हैं और इस प्रकार सती सुक्ला अपने सतीत्व बल से काम और इन्द्र को पराजित करने में पूर्णतया समर्थ होती है। तदनन्तर इन्द्र असफल होकर अपने बल बल के साथ सुरधाम की लौट जाते हैं और इधर कुक्ल की तीर्थयात्रा समाप्त होती है, वे अपने घर की ओर लौटते हैं मार्ग में उसे एक दिव्य पुरुष दिखाई देता है जो उसके पितृ-पितामहों को वन्दन से बाधित हुए है। कुक्ल उन्हें इस वन्दन युक्त अवस्था में देखकर उस दिव्य पुरुष से पूछता है कि मैंने अनेक तीर्थों के अर्चन वन्दन और

1- दूर गच्छा पलायस्व नात्र तिष्ठ मयमृतः ।

वार्यमाणो यदा तिष्ठेत्स्त्रीभूतो भविष्यति॥ - पद्मपुराण, भूमि 050/34

2- भर्ता बिना निरीक्षेत् नम रूपं यदा भवान्।

यथा दारु दहेत् यन्निस्तथाधम्यानि नान्यथा॥ - वही, 58/36

और दर्शन किये हैं फिर मेरे पितृ-पितामह को आप क्यों बर्खास्त किये हैं, क्या मेरी तीर्थयात्राएं विफल हो गयी हैं? वह दिव्य पुरुष साक्षात् धर्म थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पुण्यस्वरूपा पतिव्रता धर्मपत्नी को घर में अकेला छोड़कर धर्म अर्चन करने हेतु एकलकी तीर्थयात्रा हेतु जाता है उसका किया हुआ सम्पूर्ण पुण्य व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि साखी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं होता है, पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं होता है और ससार से तारने और कल्याण साधनार्थ पत्नी के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं होता है।¹ अपनी सती पत्नी को छोड़कर एकलकी ही तुमने तीर्थयात्रा किया है, इसलिए इसका फल तुम्हें नहीं मिलता है। क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहकर जो व्यक्ति पत्नी के बिना धर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। पुरुष देश में उपस्थित धर्म - राज के अतिरिक्त वह अपने साखी धर्मपत्नी को सन्तवना देता है और उसके साथ पुण्यतीर्थों का स्मरण कर देवतार्चन, वन्दन और श्रद्धादि धार्मिक कार्य सम्पादित करता है जिससे उसकी तीर्थयात्रा सफल होती है। उसके सभी पितृ-गण बन्धनमुक्त हो जाते हैं और सभी देवगण आ पितृगण दम्पति को दर्शन और वरदान देकर कृतार्थ करते हैं। उन दोनों पर पुण्यवर्षा होती है।

1- नास्ति आयासम तीर्थम्, नास्ति आयासम सुखम्।

नास्ति आयासम पुण्यं तारणाय हिताय च॥ — पद्मपु०, भूमि०, 59/24

जो स्वयं पवित्र होता है और दूसरों को भी पवित्र कर देता है, उसे ही तीर्थ कहा जाता है। इस दृष्टि से पतिव्रता नारी भी एक पवित्र तीर्थ है क्योंकि वह अपने पतिव्रत्य धर्म से और सतीत्व के बल से अपने माता-पिता तथा पति तीनों कुलों का उद्धार करती है। ऐसी सती सुकला जैसी नारी जिस घर में विद्यमान होती है वह सदन उसी प्रकार पवित्र हो जाता है। जैसे गंगास्नान से शरीर पवित्र हो जाता है।¹

महारानी सुदेवा -

सुदेवा कशी के राजा वेदराज की पुत्री थी, वे गुणों से युक्त और रूपवती थी। मनु के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु के साथ उनका विवाह हुआ था। महाराज इक्ष्वाकु जिस प्रकार ज्ञानवान थे और धर्मात्मा, महापुरुष थे, उसी प्रकार उनकी धर्मपत्नी महारानी सुदेवा पुण्यवीरता और प्रतिव्रता थी। रानी सुदेवा अपने पति को बहुत प्रिय थी इसलिए महाराज उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। किसी नारी का अपने भर्ता का अतिशय प्रिय होना उसके लिए गौरव की बात होती है। नवविवाहिता दुहिता के लिए पिता के द्वारा अपने पति के अत्यधिक

1- यथा गंगाविभागेन शरीरं पावनं भवेत्।

तथा पतिव्रता दृष्ट्वा सदनं पावनं भवेत्॥-

—कन्दपुराण, पृ० 7

प्रियपात्र होने का ही आशीर्वाद दिये जाने की परम्परा रही है।¹ सुदेवा सदेव छाया की भाँति अपने पति का अनुगमन करती थी।

एक समय की बात है कि महारानी सुदेवा के साथ महाराज इक्ष्वाकु मृगया हेतु वन की ओर गये थे। वे देरतक मृगया में व्यस्त रहे। इसी समय महाराज ने एक शूकर देखा। वह अपने पुत्र और पौत्रों से धिरा था और उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। अन्ततोगत्वा महाराज इक्ष्वाकु के द्वारा शूकर का वध होता है और उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। प्रतिषेध की अग्नि से घायकती हुई शूकर पत्नी शूकरी भी प्रत्यक्षगण करती है और एक व्याध के द्वारा जाती है। वह मूकविद्या में संरक्षायी हो गयी है, दयावश महारानी सुदेवा उसके छावों और वृणों को साफ कर उपचार करती है और उसके मुँह में शीतल जल कण डाल देती है जिससे उसकी मूकता समाप्त हो जाती है।² वह महारानी सुदेवा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है और कहती है कि आपके पाणिपत्नव के संस्पर्श से मेरे पाप दूर हो गये हैं तथा जन्तु में महारानी सुदेवा के आग्रह पर वह अपने तथा स्वर्गीय पति की पूर्वजन्म की कथा बतलाती है कि उसके पति पूर्वजन्म में विद्याधर थे और वह भी वसुस्त

1- भर्तृवहुमता भव — अभिज्ञानाश्वमेधम्, (कण्व) चतुर्थ अंक

2- सौपदम्पुराण, पृ० 273

की पुत्रा थी। कथि पुत्रस्य के शाप से इन्हें यह यौनि प्राप्त हुई थी जिसकी
शाप निवृत्ति धर्मिणी महाराज इक्ष्वाकु के तथा महारानी पतिव्रता सुदेवा के
पाणिपत्तव से हुई।

महारानी सुदेवा अपने पति की सर्व्व सेवा करती थी। नारी
के लिए पति ही ईश्वर, तीर्थ और सभी धर्मों का अधिपति माना जाता है।¹

इस लिए पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से महारानी सुदेवा ने अपने कर्मों को
के संस्मरी मात्र से शूकरी का उद्धार करने में समर्थ हो सकी। महारानी सुदेवा
का जीवन पतिव्रता और पति परायणा नारियों के लिए सदैव अनुकरणीय रहेगा।²
महारानी सुदेवा ने अपने पतिव्रत्य धर्म, सत्यनिष्ठा त्याग और तपस्या के द्वारा
जो पुण्य अर्जित किया था, वह उनके तन, मन और वस्त्रों में समाया हुआ था।
उनके कृपा प्रसाद से इतर जीव भी सद्गति प्राप्त करते थे।³

1- स० पद्मपुराण पृ० 273

2- भर्ता नाथो गुरुर्भर्ता देवता देवते सह।

भर्ता तीर्थ च पुण्यं च नारीणां नृपनन्दन॥

— पद्मपुराण, भूमिकण्ड, 41-75

3- स० पद्मपुराण, पृ० 273

सती सुकन्या --

सती सुकन्या धर्मशास्त्रा मनु के सुपुत्र राजा समीति की पुत्री हैं।
उन्हें अपने पिता का अग्राधिक प्रेम प्राप्त रहा है। राजा समीति जहाँ-जहाँ जाते
प्रायः अपनी प्रिय पुत्री सुकन्या को साथ-साथ ले जाया करते थे। सुकन्या की
साथ-साथ ले जाया जाया करते थे। सुकन्या अभूषण प्रिय थी। स्वभाषिकों से
बहुत अत्यन्त रहती थी। जिससे स्वभाव से ही सुन्दर सुकन्या का सौन्दर्य सुन्दर
परिधानों और अलंकारों से अत्यधिक बढ़ गया था।

एक समय की बात है कि राजा समीति अपने सैन्य और वन
के साथ धर्मशास्त्रा के सम्बन्ध से महानदी नदी के तट गये थे। उन्होंने नदी
में स्नान किया और देवताओं की पूजा की। वहाँ पर उन्होंने पितरों के श्राद्ध-
तर्पण अर्थात् धार्मिक क्रिया भी सम्पादित की।¹

जब राजा समीति नदी तट पर धार्मिक कार्य सम्पादित कर
रहे थे तो उधर सुकन्या अपनी प्रिय सखियों के साथ वन में इधर उधर भ्रमण
करने लगी। सुकन्या ने उस वन में महान् वृक्षों से सुशोभित एक विशाल वल्लीकि
अर्थात् मिट्टी का ढेर देखा जिसके भीतर नेत्र के आकार का निनिमित्त आकार
दिखाई देता था। सुकन्या सुकन्या कीतूहल वहाँ जाती है और उस नेत्र-
कार मोत तेजपुत्र में शक्ति का प्रवेश कर देती है जिससे वह फट पड़ता है।

फूटने पर उससे रुधिर की धारा प्रवाहित होने लगती है। सत की प्रवाहित धारा को देखकर राजकुमारी सुकन्या भयभीत हो जाती है और अनिष्ट की आशंका से घबड़ा जाती है। अपराध बोध से दबी होने के कारण वह इस घटना की सूचना अपने मातृनिषता को नहीं दे सकी और स्वयं मन ही मन दुःखी रहने लगी। उस समय महर्षि ज्यवन के क्रोध से पृथ्वी में कम्प पड़ा हो गया, दिशाये धूमिल हो गयीं और सूर्य के चारों ओर घेरा सा पड़ गया, राजा शमाति अनेक हाथी और छोड़े फलफूलित हो गये धन और रत्न विनष्ट होने लगे और परस्पर प्रीति के स्थान पर कलह उत्पन्न हो गया। राजा शमाति को किसी प्रकार विदित हो गया कि महर्षि ज्यवन का किसी ने अपराध कर दिया है। वे बड़ा गये,¹ और महायुनि अगस्त्य से प्रार्थना की। अगस्त्य ने राजा से कहा कि आपकी पुत्री सुकन्या ने मेरी अग्नि फोड़ दी है जिससे यह रुधिर की धारा प्रवाहित हो गयी है मैं नेत्रों की पीड़ा से अपनी तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ। इसी कारण यह सारा उत्पात हो रहा है आप इस उत्पात की शान्ति हेतु अब अपनी कन्या का दान मुझे कर दीजिये तब सम्पूर्ण उपद्रव शान्त हो जायेगी। यद्यपि यह सुनकर शमाति को अत्यधिक दुःख का अनुभव हुआ फिर भी उत्पातों को शान्त करने के लिए उन्होंने अपनी नवयौवनसम्पन्न, सुन्दर रूपवाली शुभ तर्कसम्पन्ना प्रिय पुत्री का उस नेत्रहीन ज्यवन ऋषि के साथ विवाह

कर देते हैं। व्यवन का क्रोध शान्त हो जाता है और उनके क्रोध से उत्पन्न उत्पत्ति भी शान्त हो जाती है किन्तु राजा भारी मन से अपनी राजधानी तौट अति है।¹

इस घटना से सुकन्या का जीवन-रथ ही बदल गया। वह राज-कीय सुख वशव को छोड़ देती है और एक तपस्विनी का जीवन अपना लेती है। वह महर्षि की भिट्टी के ढेर से बाहर निकलती है, धड़े में नदी से जल लेकर महर्षि को स्नान कराती है। वह नित्य महर्षि व्यवन की सेवा में मन लगाने लगती है। वह समिधा, कुश, कन्दमूल तथा जल का संग्रह, अग्नि को प्रज्वलित करना, इविष्य प्रस्तुत करना और आग्रम स्वक रखना और पति की सभी छोटी-बड़ी सेवा करना प्रारम्भ कर देती है। वह यह भूल जाती है कि वह राजकुमारी है। सुकन्या का शरीर दुर्बल हो जाता है। हाथ में गड्ढे पड़ जाते हैं किन्तु पतिप्रणा सुकन्या कभी असान्ति का अनुभव नहीं करती है और नहीं पति की सेवा में कोई प्रमाद करती है। जिस प्रकार सभी इन्द्र की सेवा में तत्पर रहकर प्रसन्नता प्राप्त करती है उसी प्रकार सती सुकन्या अपने पतिदेव व्यवन की सेवा में जानक का अनुभव करती है। वह काम, दम्भ, द्वेष, लोभ भय और मद का परित्याग करके बड़ी सावधानी के साथ व्यवन मुनि को सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करती है।²

1- सं० पद्मपुराण, पृ० 425

2- वही, पृ० 427

एक समय की बात है, अयन के अग्रिम में देवताओं के वेद्य अश्विनी कुमार पधरते हैं। सुकन्या उनका भरपूर स्वागत और सत्कार करती है। अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। वे सुकन्या से वरदान मागने का आग्रह करते हैं। सुकन्या अश्विनीकुमार से कहती है कि हे — देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को नेत्र प्रदान कीजिए। उन दोनों ने कहा कि महीषी हमें यज्ञ में देवाचित भाग अर्पण करें तब महीषी इस हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात् सिद्धों द्वारा तैयार कुण्ड में महीषी से गोता लगाने की कहते हैं तीनों साध-साध गोता लगाते हैं। कुण्ड से तीन पुरुषों का आविर्भाव होता है। तीनों समान रूप, अकृति और वर्ण वाले हैं और अत्यन्त सुन्दर तथा अपनी रूपमाधुरी से नारियों को मोहित करने वाले हैं। सुवर्ण के डार, कुण्डल और सुन्दर वस्त्र तीनों की शोभा बढ़ा रहे हैं। सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान् और सुन्दर समान अकृति वाले उन तीनों में से सुकन्या अपने पति को नहीं पहचान पाती है।¹ तब सुकन्या के सतीत्व और पतिव्रत धर्म से सन्तुष्ट होकर अश्विनी कुमार उसे उसके पति को दिखा देते हैं और दोनों ही देवताओं के वेद्य निज धाम चले जाते हैं।

इधर राजा शामति यज्ञ का आयोजन करते हैं और अपने जामाता उस यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलाते हैं। अपनी पुत्री को एक नव-युवक के साथ देकर वे उससे अप्रसन्न होते हैं तथा उसे कुलटा तक कह देते

किन्तु सती सुकन्या के द्वारा अश्वनीकुमारी की चिकित्सा की बात सुनकर उनके दिव्य प्रभाव को समझकर उनकी अप्रसन्नता समाप्त हो जाती है और वे अपनी प्रिय बेटी सुकन्या और नवयौवन प्राप्त अपने जमाता महर्षि ज्यवन को जीभ-नखन करते हैं।¹

महर्षि ज्यवन के नेतृत्व में शमीति यज्ञ प्रारम्भ करते हैं जिसमें सभी प्रतिपावन, देवताओं के साथ अश्वनीकुमारी के लिए तोमभाग अर्पित किया जाता है। इन्द्र इसका विरोध करते हैं किन्तु महर्षि ज्यवन के तेज और साध्वी सुकन्या के सतीत्व के बल से इन्द्र का क्रोध शान्त हो जाता है।

सती सुकन्या का तपोमय जीवन, उसका पातिव्रत्य और उसकी अनन्य पराक्मा प्रतिनिष्ठा साध्वी नारियों का पथ प्रतीकित करती रहेगी। सती सुकन्या पद्मपुराण के नारी रत्नों में एक अद्वितीय नारीरत्न है।²

देवी पद्मविती :-

पद्मविती विदर्भ नरेश सत्यकेतु की कन्या है। उनका सौन्दर्य अद्वितीय था। वह अपने रूप के समान गुणों में भी अद्वितीय थी। साध्वी नारी के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। वह साक्षात् लक्ष्मी के समान प्रतीत होती

1- सौपद्मपुराण, 424-427

2- वही, भूमिका, 426

थी। उनका विवाह मथुरा नगरी के प्रतापी मुर और वीर राजा उग्रसेन के साथ हुआ था। महाराज उग्रसेन के सदैव उसे प्रणों से अधिक धार करते थे और सदैव अपने साथ रखते थे। दोनों परस्पर एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे।¹

पद्मावती के दिन ससुराल में अत्यधिक सुख वेन से बीत रहे थे किन्तु इधर माता और पिता अपनी प्रिय बेटी की सदैव याद करते रहते और उसे देखने की तरफते रहते थे। जब उन लोगों की उत्कण्ठा अत्यधिक बढ़ने लगी तो उन्होंने अपनी प्रिय बेटी को बुलाने के लिए एक दूत को मथुरा भेजा और उग्रसेन को उसे उसके साथ भजने के लिए एक पत्र भेजा। तदनुसार उग्र - सेन ने पद्मावती को दूत के साथ मायके भेज दिया।²

पद्मावती अपने माता-पिता के घर आती है। वह मायकेवासीर अत्यन्त प्रसन्न होती है। घर में सक्षियों के साथ अत्यानन्द के साथ उसके दिन बीतने लगे। वह वचपन की तरह स्वच्छन्द रूप से नदी, पर्वत और वन में विहारार्थ जाया करती। इस प्रकार पति का ध्यान शिथिल होने लगा।³

1- सती सुकन्या, पृ० 31

2- वही, पृ० 31-40

3- सं० पद्मपुराण, 273-77

एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ भ्रमणार्थ एक सुन्दर पर्वत पर जाती है। पर्वत से लगा हुआ एक सुन्दर वन था। वहाँ सुन्दर सरोवर थे, जहाँ पुष्प मिले थे, हंस आदि पक्षीगण अपने मधुर कलरव से वहाँ के वातावरण को मत्तवाता और सजीव बना रहे थे। वह सखियों के साथ सरोवर में जलविहार करने लगती है। यौवन सुलभ चपलता से मदमस्त होकर वह नृत्य सा करने लगती है।

सयोग से उस समय कुबेर का अनुचर दैत्य मोहिन आकाशमार्ग से जा रहा था। क्रीड़ा में अनुसृत पद्मावती के रूप सम्पत्ति पर वह आकर्षित होता है। वह पद्मावती के सम्बन्ध में वासिनाग्रस्त होता है। वह कामासक्त होने के कारण उग्रसेन का रूप धारण करता है और विम्व मत्तवाली गन्धी से युक्त वह एक शिलाछिन्द पर बैठ वीणा के साथ समधुर गीत गाने लगता है। पद्मावती आकर्षित होती है और छद्मवेषधारी उस दैत्य को वह उग्रसेन समझ लेती है। उसके साथ वह सखियों से अलग, एकान्त स्थान में जाता है और इच्छानुसार वह पद्मावती का उपभोग करता है। पद्मावती को उसकी कुछ असमान और निर्लज्ज क्रियाएँ देखकर कुछ शर्मा होती है और छद्मरूप से उग्रसेन का रूप धारण करने वाले उस दैत्य पर क्रोध करती है किन्तु उसका सतीत्व नष्ट हो चुकता है। उसके माता पिता को जब यह वृत्तान्त विदित होता है तो बुपचाप से उसे उसके

पति के पास भज देते हैं। कालान्तर में उसके गर्भ से मथुरा में उग्रसेन के घर कालनेमि का अवतारी कंस जन्म लेता है जो अन्ततः श्रीकृष्ण के हाथों मारा जाता है।

देवी पद्मावती के वृत्तान्त से यह बात सुस्पष्ट हो जाती है कि विवाह के पश्चात् कन्या को अपने पिता के घर स्वतंत्रतापूर्वक नहीं रहना चाहिए यदि विवाहिता पुत्री अपने पिता के घर चिरकाल तक रहती है तो लोग उसके सम्बन्ध में अन्यथा सन्देह करने लगते हैं।¹

इस दृष्टि से पद्मावती का चरित्र अन्य सती नारियों के साथ समझ छूटा नहीं उतरता, भले ही उसके साथ धोखा हुआ हो। लेकिन कामान्धोनि के कारण ही उसकी जान की दृष्टि समाप्त हो जाती है जिससे वह उस छद्मवेभधारी दैत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाती है।

सती शकुन्तला :-

शकुन्तला अधिप्रवर विश्वामित्र और मेनका की तनया है।²

मालिनी नदी के तट पर तपस्यारतौन विश्वामित्र के तप, प्रभाव के भय से इन्द्र द्वारा नियमभंग हेतु प्रेषित मेनका शकुन्तला की याता बनने का सीमांत्य प्राप्त करती है। शकुन्तला जन्म के समय से ही अपने जन्म जननी के द्वारा

1- साहित्यलेखसंग्रह जनों न्याया भर्तृमती विशिष्टे।

— अभि०शा० 5

2- महाभारत, आदिपर्व, 67-74 अध्याय

वन में ही छोड़ दी जाती है। स्नानार्थ मानसी नदी की ओर जाते हुए महार्षि कण्व को शकुन्तला प्राप्त होती है। शकुन्तला महार्षि कण्व की धर्मपुत्री है। शकुनो से ललित होने के कारण महार्षि कण्व ने विश्वामित्र मेनका-तनया का नाम शकुन्तला रखा था।¹

कण्व की धर्मदुहिता शकुन्तला का स्थान सती नारियों के मध्य अद्वितीय है। शकुन्तला का जीवन सुख और दुःख की मिश्रित कथा है। इस कथा के ज्ञान का स्रोत महाभारत, पद्मपुराण और महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञानशकुन्तलम् नाटक ही है किन्तु यहाँ सम्प्रति केवल पद्मपुराण में प्राप्त शकुन्तला वृत्तान्त को प्रस्तुत करना ही शोध प्रबन्ध का प्रयोजन है।²

सती शकुन्तला का जीवन भवितव्यता से प्रतिबन्धित दिखाई देता है।³ उसका जन्म अवर्णित रूप से विश्वामित्र की तपस्या भग के परिणाम स्वरूप होता है। जन्म लेते ही माता और पिता द्वारा वह परित्यक्त होती है। प्रकृति के पवित्र और निष्कलंक, अकृत्रिम और सुन्दर वातावरण में महार्षि कण्व के द्वारा वह ललित और पालित होती है। इतिहास में वह कण्व दुहिता के नाम से प्रसिद्ध होती है।

1- अभिज्ञानशकुन्तलम् नाटकम्

2- पद्मपुराण, स्वर्गकण्ड

3- अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ।-

— अभिज्ञानशकुन्तलम् प्रथम अंक

का भवितव्यता उसका अनुगमन करती है। महर्षि कण्व के
 आश्रम से बाहर चले जाने पर, मृगया के सम्बन्ध से राजा दुष्यन्त उधर आते
 हैं। मृग का पीछा करते-करते दुष्यन्त कण्व आश्रम की सीमा में पहुँच जाते हैं।
 कुछ मुनियों के इस्तफ़ेय से वह मृग का वध नहीं करते हैं। जल गृहण करने
 की इच्छा से वह आश्रम में प्रवेश करते हैं। शकुन्तला अपनी प्रियसखियों के साथ
 आश्रमों के लता और पदपों को धँसे से जल लीचती हुई दिखाई देती हैं। राजा
 दुष्यन्त उससे आकर्षित होता है। शकुन्तला का अपूर्व सौन्दर्य राजा को प्रणय —
 पत्र में बधि देता है किन्तु अपना प्रकट न कर उसकी सखियों से उसके जन्म
 वृत्तान्त को पूछकर उसके क्षत्रियोद्भव होने की बात से वह सन्तुष्ट हो जाता
 है और तब वह शकुन्तला से गन्धर्व विवाह का प्रस्ताव रखता है। शकुन्तला एक
 शर्त रखती है कि मेरा ही पुत्र युवराज और राज्य का उत्तराधिकारी होगा —
 जिसे राजा स्वीकार कर लेता है। तब दोनों का गन्धर्व-विवाह हो जाता है।
 राजा स्मरणाधी उसे सुवर्णीनिर्मित एक अंगूठी देकर यह कहते हुए उससे विदाई
 लेता है कि वह उसे गीघ्र बुला लेगा। शकुन्तला अपने परिणता पति राजा
 दुष्यन्त की याद में अपने आपको भूती हुई है, इतने में बड़ा सुतम कोप वाले
 महर्षि दुर्वासा आश्रमद्वार पर दस्तक देते हैं। वह उनकी पुकार नहीं सुन पाती
 जिससे वह क्रुद्ध हो जाते हैं — अतः अतिथि परिभाषिनि।' जिस प्रकार आश्रम
 द्वार में उपस्थित मुन अतिथि को तुम पहचान नहीं रही हो उसी प्रकार वह

राजा तुम्हें नहीं पहचानेगा।¹

प्रियवदा के अनुनय विनय पर दुर्वासा शाप की अवधि को अभिमानभरण दर्शन तक घटा देते हैं। महर्षि कण्व तपोबल से अपनी धर्म-दुहिता शकुन्तला को दुष्यन्त-परिणीता और गर्भवती समझ कर उसे अपने गिर्यों के साथ उसके पति के पास भज देते हैं।

शर्गरव, शारद्वत प्रियवदा और गीतमी के साथ शकुन्तला अपने पति के घर जाती है। मार्ग में जलाशय में स्नान करते समय अंगूठी गिर जाती है। दुष्यन्त शापवश शकुन्तला को पहचान नहीं पाता है और वह उसे अंगूठी की जलाशय में गिर जाने के कारण नहीं दिखा पाती है। दुष्यन्त शकुन्तला का प्रत्यक्षान करता है। राजा का पुरोहित पुत्रजन्य पर्यन्त उसे अपने यहाँ रखने और प्रतीक्षाकरने को कहता है। शकुन्तला करुणा कृन्तन करती है किन्तु मार्ग में ही उसकी माता मेनका उसे लेकर अन्तर्धान हो जाती है।²

1- विविन्तयन्ती यमनव्यमानसा।

तपोधन वेत्सि न मामुपेक्षितम्।

स्मरिष्यति त्वं न स बोधतोपि सन्

कथं प्रमत्तः प्रथमं कृतमिव।। —

— अभि०शा० 4-1, पद्मपुराण, स्वर्ग 0 ।

2- पद्मपुराण, स्वर्ग 0, 0,

3- अभि०शा० 5वां अंक

अन्ततः अंगूठी राजा को प्राप्त हो जाती है, जिससे उसे शकुन्तला का स्मरण हो जाता है। यहाँ पर दुर्वास के शाप की निवृत्ति हो जाती है। राजा का दुःख शकुन्तला-स्मृति के पश्चात् बढ़ जाता है। राजा पुनः हीनता के कारण शीत-सागर में डूब जाता है। इसी बीच वह इन्द्र के निर्माण पर दुर्जय नामक दानवगण के वधार्थ देवलोक जाता है। वहाँ से लौटते समय वह मारीच आश्रम में जाते हैं जहाँ उसे अपने प्रिय पुत्र सर्वदमन और पत्नी शकुन्तला मिल जाती है। महीष मारीच उन्हें बतलाते हैं कि यह सर्वदमन आपका पुत्र है और बेटी शकुन्तला इसकी माता है। दुर्वास के शाप के कारण आप शकुन्तला की पहचान नहीं कर सकते इसलिए मैंने उसे यहाँ आश्रम में ले आई थी। दोनों का मिलन होता है। तत्पश्चात् राजा महीष मारीच से आशीर्वाद ले अपने पुत्र और पत्नी शकुन्तला को साथ ले राजधानी लौट आते हैं।

इस प्रकार पत्नी शकुन्तला का जीवन वियोग और दुःख का पर्याय है। शापवश पति के परित्याग करने पर भी वह धैर्य का परिचय देती है और धर्मपथ से विचलित नहीं होती है। वह वियोग में मेल-कुचेल वस्त्रों की धारण करती है, उसका मुँह तपस्या से झीन हो जाता है, वह एक ही चोटी धारण करती है और पति के दीर्घ विरहवृत्त को धारण कर रही है।

१- बसने परिधूसरे बसना नियमश्रीमगुहो धृतेकवेणिः

अतिनिष्कण्ठस्य शुद्धसीता मम दीर्घ विरहवृत्तं विभर्ति॥

सौभाग्य से स्मरण आ जाने पर दुष्यन्त का अज्ञानरूपी अन्धकार दूर हो जाता है और पश्चात् शकुन्तला अपने पतिव्रत्य धर्म का निर्वह करती हुई अपने पति से उसी प्रकार मिल जाती है जैसे ग्रहण के पश्चात् रोहिणी चन्द्रमा से मिल जाती है।¹

शकुन्तला वियोग में शारीरिक श्रृंगार नहीं करती थी उसका मुँह अस्फुरितलोष्टपुट था। आदि से अन्त तक वह अपने पतिव्रत्य धर्म का निर्वह करती है। वह यद्यपि भवितव्यता के पजर में बन्ध रही है लेकिन तप के प्रभाव से वह उससे बाहर निकलती है। निश्चितरूप से शकुन्तला का जीवन त्याग, तपस्या और निश्चलता से युक्त है। वह सती और साध्वी है। विषमपरिस्थितियों में भी उसके कदम लड़खड़ाते नहीं हैं।

उसका धैर्य और धर्म से युक्त तपोमय जीवन भारतीय नारियों के लिए प्रेरणा का और आनन्द का स्रोत है।²

पद्मपुराण में उपर्युक्त सती और साध्वी नारियों के वर्णनों के अतिरिक्त सुष्टिखण्ड में दक्ष यज्ञ विध्वंस के अवसर पर सती का वर्णन और पतिव्रता नारियों की महिमा का वर्णन किया गया है, भूमिखण्ड में मृत्युकन्या

1- स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्ट्या प्रमुहो स्थितासि मे सुमुहो।

उपरागान्ते शशिनः समुपयता रोहिणी योगम्॥

— अ०शा० 7-22

2- पद्मपुराण, स्वर्गखण्ड,

सुनीया वृत्तान्त, पातालकाण्ड में सीता परित्याग, श्रीकृष्ण महात्म्य वर्णन में श्री राधा के दर्शन, उत्तरकाण्ड में रुक्मिणी हरण वृत्तान्त में रुक्मिणी श्रीकृष्ण परिणय और पश्चात् अनिरुद्ध-रूप-परिणय में ऊँचा आवि का लीला वर्णन प्राप्त है। जिन्हें विस्तारण्य तथा अध्ययन विषयीभूत अन्य पुराणों में भी इन वृत्तान्तों के प्राप्त होने के कारण पिष्टपेय के भय से मात्र इन्का नामो-ल्लेख पर्याप्त है।

पद्मपुराण के अन्तर्गत वर्णित सभी सती और साध्वी नारियों के जीवन में सत्यानिष्ठा, त्याग, तपोमय जीवन, धर्मपूर्वक काम सेवन, अलोलुपता इन्द्रियनिग्रह, निष्कलता, प्रियतम-पतिदेव पर अविचल दृढ़ अनुराग इत्यादि पाति-वृत्य धर्म और गुण विद्यमान रहे हैं जिन्होंने परकलीन पतिव्रता साध्वी नारियों का पथ आलोकित किया है। ऐसी भार्या के समान कोई तीर्थ नहीं होता।

१- नास्ति भार्यासमं तीर्थं नास्ति भार्या समं कुत्रम्।

नास्ति भार्यायाम् पुण्यं तारणाय हितम् च॥

— पद्मपुराण, भूमिकाण्ड १-२

पंचम अध्याय

विष्णुपुराण के नारी-पात्र

पंचम अध्याय

विष्णुपुराण के नारी-पात्र

अष्टविंश महापुराणों में विष्णुपुराण का अत्यन्त विशिष्ट स्थान है। यद्यपि यह अकार में तथु है फिर भी विषय-वैविध्य में यह किसी से कम नहीं है। वैष्णव पुराणों में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। यह अष्टों में विभक्त है और इसके अष्टों की संख्या कुल 6 है तथा इसके अध्यायों की संख्या 126 है। इसमें विषय-सामग्री की विविधता तो है ही, साथ ही इसमें यदु, तुर्यसु बृहद्यु अनु और पुरु आदि प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशों का वर्णन प्राप्त होता है।¹

इसके अतिरिक्त इसमें भगवान् श्रीकृष्ण का चरित सगोपयि रूप से वर्णित है।² इसी के अन्तर्गत श्रीकृष्ण कथा से सम्बद्ध माता देवकी, कुन्धा, महारानी रुक्मिणी पूतना तथा बाणासुर-सनया ऊँचा जैसी नारियों चरित वर्णित है और ऊँत नारी पात्र प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के अध्ययन विषय के अन्तर्गत है। अतः विष्णुपुराण में प्रमाणानुसार वर्णित ऊँत कतिपय नारियों का संक्षिप्त परिचय निम्नांकित है —

1- पुराण विमर्श-आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृ० 143 संस्करण 1987

2- श्री विष्णुपुराण-गीताप्रेस संस्करण, 2045, पृ० 4

माता देवकी —

श्रीकृष्ण जन्म के प्रसंग में माता देवकी का कर्ण विष्णुपुराण में प्राप्त होता है। देवकी महाराज उग्रसेन के भाई देवक की सबसे छोटी पुत्री हैं।

एक समय की बात है कि महाराज देवक की इस महाभाष्य - मातिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह हुआ।¹ उग्र - सेन के पुत्र राजकुमार कंस अपनी बचेरी बहिन को बहुत प्रेम करते थे। अपार उपहार लेकर जब वसुदेव जी वहाँ से देवकी की विदा कराकर चलने लगे तो वसुदेव और देवकी को विशेष आदर देने के लिए राजकुमार कंस ने सारथी को डटाकर स्वयम् रथ ठहिरा प्रारम्भ किया।²

लेकिन इसी बीच एक अघटित घटना घटित होती है जो देवकी के जीवन को दुःख से भर देती है, इससे उसे मातृकुल से प्राप्त आदर और स्नेह की राशि बिखर जाती है। उस समय मेघ के समान गभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को सम्बोधित करती हुई सूचित करती है।³ कि हे मूढ़,

1- देवकस्य सुता पूर्व वसुदेवो महाभुने।

उपयेमे महाभागा देवकी देवतोपमाम्॥— विष्णुपुराण, 5-1-5

2- कंसस्तयोर्वररथं चोदयामास सारथिः ।

वसुदेवस्य देवकस्य संयोगे भोजनन्दनः ॥— वही, 5-1-6

3- अधान्तिरिडे वागुच्चैः कंसमभाष्य सादरम्

मेघगभीरानघीर्षं समभाष्येदमब्रवीत्॥— वही, 5-1-7

पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी के रथ का तू सारथि बना हुआ है इसका अठिवाँ गर्भ तेरे प्राणहर लेगा।¹

उपकुलित अकस्मिका को सुनने के पश्चात् राजकुमार कंस के क्रोध का कोई पारावार नहीं रहता है, वह अपनी ध्यान से तलवार निकाल लेता है और अपनी बहिन देवकी को मारने के लिए उद्यत हो जाता है।² किन्तु इसी बीच महाराज वसुदेव प्रस्ताव करते हैं कि हे राजकुमार कंस, आप देवकी का वध न करें, आपका विरोध देवकी से नहीं प्रत्युत इसके बालकों से है, इसके सभी गर्भोद्भव बालकों को आपको सौंप दिया जायेगा।³ इस पर कंस अपनी स्वीकृति दे देता है और फिर वह अपनी बहिन देवकी का वध नहीं करता तथा उसके कारागार में रक्षित होता है।

इधर नारद ने कंस को समझाया कि अठिवाँ कोई भी गर्भ हो सकता है यदि मध्य या अन्त से गिनने पर प्रत्येक गर्भ अठिवाँ हो सकता

1- यानेतां वक्ष्यसे मूढ, सह भर्त्रा रथे स्थिताम्।

अस्मास्तवाष्टमो गर्भो प्रज्ञान् अपहरिष्यति॥— वि०पु० ५-१-८

2- इत्यस्मिन् समुत्पाद्य खड्गं कंसो महाबलः ।

देवकीं हन्तुमारब्धौ वसुदेवोऽप्रवीदिदम्॥ — वही, ५-१-९

3- न हन्तव्या महाभाग देवकी भवतानिध

समर्पयिष्ये सकतान् गर्भानस्योदरोद्भवान्॥— वही, ५-१-१०

है। तब वह कस, देवकी के लगातार सात पुत्रों का वध कर देता है। देवकी के सातवें गर्भ में वैष्णवतार होता है जो योगमाया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानान्तरित हो जाता है और यह प्रसिद्ध होजाता है कि देवकी के सातवें गर्भ का ज्ञाव हो गया है। यही सातवाँ गर्भ रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होकर बलराम होते हैं।

अब देवकी के आठवें गर्भ का समय आता है। भगवान् विष्णु शेष चक्र मदाधारी के रूप में बन्दीगृह में प्रकट होते हैं। देवकी और वसुदेव के द्वारा प्रार्थना करने पर वे नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं। देवकी और वसुदेव उनकी स्तुति करते हैं। बन्दीगृह के दरवाजे खुल जाते हैं, पहरेदार गहन निद्रा में निमग्न हो जाते हैं। तदनन्तर वसुदेव श्राद्धपत्र कृष्ण की अष्टमी की अर्धरात्रि में नवजात शिशु शकृष्ण को गोकुल में यशोदा और नन्द के घर पहुँचा देते हैं और वहाँ कन्या के रूप में जन्मी योगमाया को देवकी के पास ले आते हैं। कन्या स्नान करती है। कस के यहाँ देवकी के आठवें गर्भ का समाचार पहुँचता है।¹ कस कीवृत्ता से बन्दीगृह आता है और उस नवजात बालिका को उठाकर पटक देता है। वह योगमाया है आकाश में

1- ततो बालध्वनिं श्रुत्वा रविमल्लसोत्थितः ।

कसायावेदयामासुः देवकी प्रसवं दिवजः॥

- विष्णुपुराण, 3-24

जल्द अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लेती है और कस को चेतावनी देती है कि उसका वध करने वाला कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है।¹

कन्या के वध और अपने सात पुत्रों के वध से देवकी के शोक का पारावार नहीं है किन्तु धैर्य और धर्म से वह इस शोक-सागर को पार कर लेती है। सबमुच देवकी महान् नारीरत्न है जिसे श्रीकृष्ण जैसे पुत्ररत्न की माता बनने का गौरव प्राप्त किया। श्रीकृष्ण को जन्म देकर न केवल वसु-देव और देवकी के दुःख दूर हो जाते हैं प्रत्युत अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना का कार्य प्रारम्भ होता है। और इस दृष्टि से माता देवकी का योगदान कुछ कम नहीं है जिसकी तपस्या से श्रीकृष्ण जैसी सन्तान उन्हें प्राप्त हुई जिसके द्वारा उन्होंने पृथ्वी को असुरों के दुःख से दूर कर दिया और सज्जनों की रक्षा की। देवकीनन्दन श्रीकृष्ण के जन्म का प्रयोजन ही सज्जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार तथा धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश रहा है।²

1- प्रजहास तथैवास्त्रीः कसं ह पिताव्रयीत्।

किं मया विप्लया कसं जातो यस्मां वधिष्यति॥-वि० पु० 3-27

2- परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनायैवा सभवामि युगे-युगे॥- श्रीमद्भगवद्गीता, 2

इसप्रकार परम्परया माता देवकी धर्म संस्थापना में योगदान देने के लिए सदैव स्मरण की जाती रहेगी।

भारतीय साध्वी और धर्मपरायणा नारियों के मध्य माता देवकी परवर्ती नारियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

पूतना :-

विष्णुपुराण में श्रीकृष्ण लीला काल प्रसंग में पूतना का वर्णन प्राप्त होता है। पूतना क्षतनारियों का प्रतीक है जो पुत्रों अर्थात् पुत्रों का नाश करने वाली है। हमारी सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति में जहाँ नारियाँ पुत्र की कामना करती हैं, वहाँ पूतना पुत्रों का विनाश करने वाली दुष्टा - नारी है। उसमें कष्ट के साहचर्य से जासुरी शक्ति का प्रभाव है। वह क्षत - नारियों का प्रतीक है जो बुभ को अशुभ में परिवर्तित कर देती हैं।

एक समय की बात है कि नवजात विष्णु श्रीकृष्ण माता यशोदा के घर रात्रि में सोये हुए थे। तभी एकन्त में और रात्रि के अन्धकार में क्षत नारी पूतना नन्द के घर में प्रवेश करती है। उसके स्तनों से विषाक्त दुग्ध प्रवाहित होता है। जो भी विष्णु उसके स्तनों से दुग्धपान करता था उसका ही प्रणान्त हो जाता था। वह कष्ट के द्वारा प्रेरित थी। वह सोते हुए श्रीकृष्ण

1- यस्मै यस्मै स्तनं रात्रौ पूतना सम्प्रयच्छति।

तस्य-तस्य क्षोणागिम् बालकस्योपहन्यते॥- वि०पु० 5-7-8

के मुख में अपने दोनों स्तन लगा देती है। श्रीकृष्ण उसका दुग्ध पान करने लगते हैं।¹

मासुरी शक्तिस्पर्श पतना की प्रेरित अपना कार्य तीव्रता से कर रही थी किन्तु उसे यह विदित नहीं था कि श्रीकृष्ण कोई सत्धारण बालक नहीं है। श्रीकृष्ण बड़े क्रोध से उस के स्तनों का अपने हाथों से शक्तिपूर्वक मर्दन करते हैं और उसके दूध के साथ उसके प्राणों का भी पान करने लगते हैं।²

पतना की प्राणशक्ति धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है, उसके स्नायुबन्धन विच्छिन्न हो जाते हैं। पतना चिल्लाने लगती है। भयंकर आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ती है और इस प्रकार अनेक निर्दोष पुत्रों का प्राणहरण करने वाली पतना का विधुरूप श्रीकृष्ण के द्वारा बध हो जाता है।³

1- सुप्तं कृष्णं उपादाय रात्री तस्मै स्तनं ददाति॥

— वि० पृ० 5-7-8

2- कृष्णस्तु तस्स्तनं गच्छन् कराभ्यामितिपीडितम्।

गृहीत्वा प्राणसहितम् पथी क्रोधसमन्वितः ॥— वही, पृ० 5-9

3- सातिभुक्तमहारावा निष्ठिन्न स्नायुबन्धना।

पपात पतना भूमौ प्रियमाप्तातिमौक्या॥— वही, 5-10

पूतना जैसी नारियाँ नारी समाज का कर्तक हैं जो सदैव पर-
पीड़ा में तत्पर हो उसके समान अधम कौन हो सकता है। नारी माता और
बहिन और साध्वी पत्नी के रूप में वन्दनीय और स्तायनीय हैं किन्तु इसक
विचार वाली पूतना सदृश नारी बच योग्य है।¹

श्रीकृष्णानुगृहीता कुम्भा :-

श्री विष्णुपुराण में श्रीकृष्ण कथा का वर्णन बड़ी रोचकता के
साथ किया गया है, इसलिए श्रीकृष्ण कथा से सम्बन्धित कुछ अपरिहार्य नारी
पात्रों का वर्णन इस पुराण में प्राप्त होता है, उनमें से कुम्भा भी एक है।

कुम्भा शरीर से बकू है, वह भीमराज कंस की दासी है,
वह राजा भीम के लिए अंगराग हेतु केशर, चन्दन आदि सुगन्धित अनुलेपन
आदि के कार्य में नियुक्त है।

एक समय की बात है कि भीमराज कंस ने छलपूर्वक श्रीकृष्ण
को बुलाने हेतु वृन्दावन निर्मल्ल भेजा था उसमें धनुषयन्त्र का बहाना था किन्तु
उसका इस निर्मल्ल के पीछे प्रमुख प्रयोजन श्रीकृष्ण का जिस किसी प्रकार विनाश
करना ही था।

1- पूतना बाल्यातिनी, वि० पु० 5-7

भोजराज कंस का निमंत्रण पाकर वृन्दावन से मथुरा की ओर जनसमूह जा रहा है, साथ में मथुरा के समीप रह से उतर कर श्रीकृष्ण और बलदेव गोप-बालकों के साथ पैदल जा रहे हैं। इतने में एक रमणी स्वर्णपात्र में चन्दन कुंकुम इत्यादि विविध प्रकार के अंगराग की सामग्री को लिए हुए प्रवेश करती है। वह नवयौवना है, रूपवती है।¹ श्रीकृष्ण ने उसे देखा। विकलांगता और कुम्भत्व होने पर भी उसके बरीर से प्रीति और — सौन्दर्य छलकता है। कीतूहल वह श्रीकृष्ण उसे पुकारते हैं और विलासपूर्वक उससे कहते हैं 'अपि कमललोचने त्वं सच-सच बताओ कि यह सुगन्धमय अनुलेपन किसके लिए ले जा रही हो।'

श्रीकृष्ण के कामुकपुरुष की भाँति इस प्रकार पूछने पर अनु-रागिणी कुम्भा उनके दर्शन से बताते, आकृष्ट चित्त हो जाती है और अत्यन्त ललित स्वर से निवेदन करती है — हे कान्त, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ, राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। मेरे द्वारा तैयार अनुलेपन भोजराज कंस को अत्यन्त प्रिय है।

1- राजमार्गे ततः कृष्णसानुलेपनभाजनम्।

ददर्श कुब्जामप्यन्तीं नवयौवनगोचराम्॥— विष्णुपु० 20-1

2- ताम्राहं ललितं कृष्णः कस्येदमनुलेपनम्।

भवत्या नीयते सत्यं बदेन्दीवरलोचने॥— वही, 20-2

कुम्भा के उपर्युक्त निवेदन को सुनकर श्रीकृष्ण उससे कहते हैं कि हे सुन्दरि, यह सुन्दर सुगन्धयय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है, यदि हमारे शरीर के लिए उपयुक्त कोई अनुलेपन हो तो हमें भी दो।¹ यह सुन कर कुम्भा प्रेमविह्वल हो जाती है और अत्यन्त आदर के साथ श्रीकृष्ण और बलराम के योग्य चन्दनावि सुगन्धित अनुलेपन प्रदान करती है। इस समय वे दोनों श्रीकृष्ण-बलराम पत्ररचनाविधि से यथावत् अनुलिप्त होकर इन्द्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित होने लगे।

श्रीकृष्ण उत्थापन अर्थात् सीधे करने की विधि के वेत्ता थे। उन्होंने कुम्भा की छोटी में अपनी आंगुली की दो अंगुलियाँ लगाकर उसे हिला दिया और उसके पार अपने पैरों से दबा दिये जिससे उसका कुम्भात्व दूर हो गया और वह ऋणुकाय अर्थात् सीधे शरीर वाली हो गयी।²

1- सुगन्धमेतद्राजार्हम् रुचिरं रुचिरानने।

आवर्योगाभ्रसदृशम् दीयतामनुलेपनम्॥

— विष्णुपुराण, 20-6

2- ततः सा ऋणुतां प्राप्ता योषितामभवद्बरा।

— विष्णुपुराण, 20-10

श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्राप्त कर कुम्भा धन्य हो जाती है। उसका न केवल शारीरिक प्रत्युत मानसिक कुम्भात्व दोष भी दूर हो जाता है। वह श्रीकृष्ण की कृपा से अब सम्पूर्ण ललनाओं के मध्य सुन्दर श्रेष्ठ और सुन्दर-भाग्य की धनी बन जाती है।

कुम्भा के आनन्द का पारावार नहीं है। वह गोविन्द के वस्त्र का छोर पकड़ लेती है और उनसे अपने घर चलने की प्रार्थना करती है। उसके ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण जी ने सम्प्रति विस्तारिता से रहित और सुन्दरी कुम्भा के प्रेम को देखकर कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा।

वस्तुतः कुम्भा श्रीकृष्ण जी की नित्यकाल की प्रेयसी और सगिनी प्रतीत होती है। वह कुम्भा नारी समाज का आदर्श प्रतीक है। कुम्भा को देख कर श्रीकृष्ण जी का हसना रहस्यात्मक है क्योंकि वे समझते हैं कि कुम्भा अकेली ही कुबड़ी नहीं है प्रत्युत जगत की सम्पूर्ण नारियाँ उन्हें कुम्भात्व दोष से युक्त दिखाई देती हैं। काम क्रोध और लोभग्रस्ता नारियाँ वस्तुतः त्रिवक्त्रा और कुम्भा ही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण ने कुम्भा को देखकर मानो विश्वरम्भी का विकृत रूप देखा हो। श्रीकृष्ण जी ने कुम्भा को जो हसकर अपनी ओर बुलाया वह वस्तुतः उस पर अतिशय कृपा करने के लिए और उसे सरलगी बनाने के लिए ही बुलाया था।

१- विलसितलितं ग्राह प्रेममभिरासम्।

वस्त्रे प्रगृह्य गोविन्दं मम मेढं प्रजेति वै॥- वि०पु० २०-१।

श्रीकृष्ण जी के मात्र का सस्पर्श प्राप्त कर उनकी कृपा-कटाक्ष का प्रसाद प्राप्त कर कुन्दा के तन और मन दोनों की वक्रता समाप्त हो गयी है। श्रीकृष्ण जी के अनुग्रह से ही नारी जाति की आन्तरिक वक्रता दूर हो सकती है। कुन्दा धन्य है।¹

महारानी रुक्मिणी :-

महारानी रुक्मिणी विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री है।² उनका सौन्दर्य दिव्य है। वे श्रीकृष्ण की अनन्य परायणा आराधिका हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण की महिमा, गुण, ऐश्वर्य और उनके अनन्य सौन्दर्य को दूतों के आने वाले दूतों से सुन रखा है। उन्होंने मन ही मन श्रीकृष्ण जी को अपना पति वरण कर लिया है और वे अपना अटल निश्चय अपनी माता जी से कह देती हैं कि उसके पति श्रीकृष्ण जी ही होंगे। यही उसका दृढ़ निश्चय है। उनकी माँ एकान्त में महाराज भीष्मक की रुक्मिणी के निर्णय और प्रतिज्ञा की

1- सा तद समानांगी बृहच्छोणि पयोधरा।

मुकुन्द स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा॥

श्रीमद्भागवत 10-

2- भीष्मकः कुण्डने राजा विदर्भाविषये भवतु।

रुक्मी तस्याभवत्पुत्री रुक्मिणी च वरानना॥

सूचना देती है। महाराज भीष्मक अपनी पुत्रा के अनन्य प्रेम की सूचना श्रीकृष्ण जी तक पहुँचा देते हैं। श्रीकृष्ण रुक्मिणी को निश्चित प्रेम से आकर्षित होते हैं और मन ही मन रुक्मिणी को अपनी अर्धांगिनी बना लेने का निश्चय करते हैं। दोनों ओर प्रेम चलने लगता है।

किन्तु भीष्मक का यह प्रस्ताव उसके पुत्र युवराज को नहीं रुचता। क्योंकि युवराज रुक्मि का श्रीकृष्ण से स्वाभाविक द्वेष था। दुराग्रही रुक्मी की बात स्वीकारते हुए उन्होंने वेदिराज विष्णुपाल को विवाह का आमन्त्रण भेज दिया।¹

इधर रुक्मिणी² व्याकुलता बढ़ जाती है। उसका मन त्रिलोकी नाथ श्रीकृष्ण के पादारविन्द में लगा हुआ है, वह रूप, कुल, शील, विद्या और ऐश्वर्यादि में त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ माधव को ही पति के रूप में वरण कर चुकी है। वह बार बार प्रार्थना करती है कि हे प्रभो जब आपको अपना पति वरण कर लिया तो इस दासी को अपने श्रीचरणों में स्वीकार करें। वह भयभीत होकर कहती है कि कहीं ऐसा न हो कि सिंह के अङ्ग को शृगाल की भाँति मुझे विष्णुपाल ले जाये।

1- न इदो याचते क्व चेना रुक्मीवेकेन चमित्रे।

वदो च विष्णुपालाय जरासन्धप्रचोदितः ॥

— विष्णुपुराण, 26-23

रुक्मिणी भूपोभूयः आत्मनिवेदन करती हुई कहती है कि उसने जन्म-जन्मान्तरों में जो दान, पुण्य, व्रत, उपवास और देव-विष्णु — पूजनादि, पुण्यजन्य जन्मान्तरों में किये हों उन सबका एक ही स्तूप बन चाहती है कि गदाधर श्रीकृष्ण उसका पाणिगृहण करें।

वह सन्देश भेजती है कि विवाह से एक दिन पूर्व वह जग-दम्बिका के मन्दिर पूजन हेतु जायेगी, उसी दिन आप वहाँ मुझे मिलें और अपने साथ उसे ले जायें।

रुक्मिणी का प्रणय निवेदन और सन्देश श्रीकृष्ण तक पहुँच जाता है उसके निकल प्रेम की श्रीकृष्ण जी कैसे ठुकरा सकते हैं। वे विदर्भ के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके पीछे अग्रज बलराम जी और नारायणी सेना भी विदर्भ के लिए खाना होती है।

उधर रुक्मिणी के साथ विवाह के लिए चेदिराज विशुपाल आ चुके हैं। उसके साथ जरासन्ध, दन्तवक्त्र, पोण्ड्रक शात्वादि भी विदर्भ आ चुके हैं। विदर्भ नगर को पूर्णरूप से सजाया गया है और विवाह की अपेक्षित सजि-सज्जा पूरी हो गयी है।

ऐसे माँगित अवसर पर चेदिराज विशुपाल से आतंकित और त्रिभुवन सुन्दर श्रीकृष्ण से मिलन की अकुलता और अनुरतावश रुक्मिणी के नेत्रों से झर-झर अभ्रपात होने लगता है। सहसा मंगल की सूचना देने वाले

उसके बायामि वाम नेत्रादि स्फुरित होने लगते हैं। तभी एक प्रसन्नमुख विप्र ने रुक्मिणी को सूचित किया कि वनमाली श्रीकृष्ण इस विवाह में उसे लेने जा चुके हैं। वह भाव विभोर होकर विप्र के पद पंक्तों में अपना गिर झुकाती है। उसकी प्रसन्नता का अब कोई पारावार नहीं है।¹

उधर महाराज भीष्मक विवाह में पधारे हुए बलराम और श्रीकृष्ण का अपने यहाँ भव्य स्वागत करते हैं, उन्हें निवासार्थ अत्यन्त सुन्दर आवास दिया जाता है। सम्पूर्ण पुरवासी श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ उमड़ पड़ते हैं। सभी पुरवासी हृदय से मनाने हैं कि विदर्भराज कुमारी रुक्मिणी का पाणिग्रहण श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण करें। क्योंकि उनके गुणों के अनुरूप यही पति बनने के योग्य है।

इसी समय राजकुमारी रुक्मिणी गौरी पूजन हेतु मन्दिर के लिए प्रस्थान करती है। साथ में सखियाँ और रक्षक भी हैं। उधर श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण अपने रथ में वहाँ पूर्व से उपस्थित हैं। राजकुमारी मन ही मन गौरी से श्रीकृष्ण को पतिरूप में पाने की प्रार्थना करती है। पूजन सम्पादित होने के अनन्तर वे मन्दिर से बाहर निकलती हैं। उन्हें पहराते हुए गरुडध्वज से युक्त श्याम - सुन्दर का रथ दिखाई देता है, वे उसी रथ की ओर बढ़ती हैं। श्याम सुन्दर

1- रुक्मिणीं चक्रे कृष्णः सखि तां चारुहसिनी॥

— विष्णुपुराण, 26-2

उन्हें अपने रथ में बैठकर अपनी नगरी की ओर चल देते हैं।¹ मार्ग में युवराज रुक्मी, भीष्मक, दन्तवक्र, विदूरथ और विशुपाल आदि उन्हें रोकने की कुचेष्टा करते हैं जो अन्ततः विफल हो जाती है।²

इस प्रकार रुक्मी प्रभृति योद्धाओं को परास्त कर राक्षस विवाह से प्राप्त राजकुमारी रुक्मिणी का स्वाम सुन्दर श्रीकृष्ण के साथ वेदोक्त रीति से सम्यक् विवाह सम्पन्न होता है।³

महारानी रुक्मिणी का प्रेम अनन्य था। वे साध्वी और धर्म परायणा थीं। श्रीकृष्ण के गुणों से वे आकृष्ट हुई थीं और उन्होंने श्रीकृष्ण को ही अपने मन में पतिरूप में वरण किया था। उनकी निष्ठा, साधना और तपस्या अनेक विघ्नों के बाद सफल होती है और जगदीश्वर श्रीकृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त होते हैं।

1- स्वोभाविनि विवाहे तु कन्या दूतवान् हरिः ।

— वि०पु० 26-6

2- निर्जितस्त्रि समागम्य रामादीर्यदु पुंगवैः ॥

— वही, 26-8

3- निर्जित्य रुक्मिणं सम्यगुपयेयं च रुक्मिणीम् ।

राक्षसेन विवाहेन सम्प्राप्ता मधुसूदन ॥ — विष्णुपुराण, 26-1 ।

महारानी रुक्मिणी का चरित किसी भी निष्ठावान् नारी - समाज के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। वे ईश्वर की माया ही हैं जो रुक्मिणी के रूप में अवतीरित हुई हैं। श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से समाज में अथम समझी जाने वाली राक्षस-विवाह विधि भी पवित्र हो गयी है। इसमें कन्या की इच्छा को ही सर्वोपरि महत्व दिया जाता है और अन्ततः उसके प्रेम तथा निष्ठा की विजय होती है।

बाणासुर पुत्री उषा -

विष्णुपुराण के 32 वें अध्याय में बड़ेविस्तार से बाणासुरपुत्री उषा का चरित्र दिया गया है। उषा, सहस्र भुजाओं वाली दैत्यराज बाणासुर की तनया होने के कारण भोगवादी प्रवृत्ति की प्रतीत होती है। वह युवती है और उसके तन और मन में चंचलता छलक रही है। पिता द्वारा उचित अवस्था पर विवाहादि सकार न किये जाने पर उसके मन में मादकता समाई हुई है जो ऐसी अवस्था पर स्वाभाविक ही दिखाई देती है।

एक समय की बात है कि बाणासुर तनया उषा लेकर जी के साथ पार्वती जी को झीझा करते हुए देखकर उसके मन में भी अपने पति के साथ रमण करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई।¹ समान्तियामिनी पार्वती जी ने उस

1 - उषा बाणसुता विप्र पार्वती सह संभुना।

क्रीडन्तीम् उपलब्धोक्तीः स्पृहा चक्रे तवाश्रयाम्॥

— वि० पु० 32-1।

सुकुमारी उषा के मन की बात जानतेहुए उससे धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि यथासमय तुम भी अपने पति के साथ सुखपूर्वक रमण करोगी।¹

भोग की तीव्र लालसा लिए हुए उषा अपने मन में विचार करने लगी कि न जाने कब इस प्रकार का सुख उपास्थित होगा कि वह अपने प्रियतम के साथ स्वकन्द विहार करने का अवसर प्राप्त करेगी।²

पार्वती जो सवन्तियीमिनी है—इसलिए वह उषा के मन की बात समझती हुई कहती है कि देवाश्व कुला द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष है राजपुत्र, तुमसे अभिभव करेगा वही तुम्हारा पति होगा।³

पार्वती जी के कथनानुसार वह समय उपास्थित होता है। उसी तिथि और समय में वह पुरुष रात्रि में स्वप्न में उषा के साथ समागम करता है और स्वप्न में ही बलासुर तनया उषा का उससे अनुराग हो जाता है। जब जागती है तो वहाँ उसे कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। वह व्यक्त हो जाती है। उसकी सुधि और बुधि हो जाती है और निर्लज्जापूर्वक कन्दन करती है—

1- अलमत्यर्थं तपेन भर्ता त्वमापि दध्यसे।

— विष्णुपु० 32-12

2- इत्युक्त्वा सा तथा चक्रे कवेतिमतिमात्मनः

को वा भर्ता ममेत्याह पुनस्तामाह पार्वती॥— वि०पु० 32-13

3- देवाश्वकुल द्वादश्यां द्वाधने योऽभिभवं तव।

कीरयति स ते भर्ता राजपुत्र, भविष्यति॥— वही, 32-14

हे नाथ, आप कहाँ मुझे छोड़कर चले गये हैं। उसकी यह अवस्था देखकर उसकी प्रिय सखी चित्रलेखा उससे सभी बातें समझाने का प्रयत्न करती है।

चित्रलेखा को स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले किसी युवक के साथ उषा की प्रीति और आसक्ति का पता चल जाता है। उषा - ~~स्वप्न~~ अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा से सविस्तर मनोव्यथा का कारण बतला देती है और पार्वती जी के साथ उसके जो बातलाप हुए थे उन सबको भी उषा यथावत् चित्रलेखा से बतला देती है और उससे अन्त में कहती है कि जैसे भी उस युवक से पुनः समागम हो वही उपाय तुम्हें करना चाहिए।¹

तदनन्तर चित्रकला के कर्म में निपुण चित्रलेखा चित्रपट पर देवता दैत्य, गन्धर्व और प्रमुख मनुष्यों के चित्र तिरकर उषा के सामने प्रदर्शित करती है।² उषा की दृष्टि मनुष्यों के चित्र में विशेषरूप से अन्ध और वृषि वंशी यादवों के युवकों के चित्र पर जकड़ टिकती है। बलराम और श्रीकृष्ण तथा प्रद्युम्न के चित्रों को देखकर वह लज्जावश होते हुए अपनी दृष्टि हटा लेती है। तत्पश्चात् प्रद्युम्न तनय प्रियतम अनिरुद्ध जी के चित्र को देखते ही उस

1- विदितार्था तु ताभाहु पुनश्चोषा यथोदितम्।

देव्या तथैव तस्मात्तो यो ह्युपायः कुरुष्वतम्॥ - वि० पु० 32-19

2- ततः पटे सुरान् देत्यान् गन्धर्वान् प्रदर्शयत् ।

मनुष्यान् विलिख्यास्य चित्रलेखान्यदर्शयत्॥ - वही, 32-22

उस अत्यन्त विलासिनी वाणतनया की लज्जा विगलित हो जाती है। वह अनिरुद्ध के मनोहारी चित्र को देखकर बोल उठती है वह यही है, वह यही है।¹

इस पर उसकी प्रिय सखी योगमायिनी चित्रलेखा वाण-तनया से कहती है कि देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर ही श्रीकृष्ण जी के पीत्र अनिरुद्ध को तुम्हारे पति के रूप में निश्चित किया है। प्रद्युम्न-पुत्र अनिरुद्ध जगत् में अद्वितीय सुन्दरता के लिए विभूत है। यदि तुम्हें अनिरुद्ध पति के रूप में प्राप्त होता है तो समझ लो कि तुमने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। ऐसा वर सभार में दुर्लभ है।²

उभा की वियोगव्यथा चित्रलेखा से देखी नहीं जाती। वह द्वा-रिका पुरी जाकर अनिरुद्ध को यहाँ पर ले जाने का वचन देती है। कुछ समय धैर्य रखने और प्रतीक्षा करने का आश्वासन देकर चित्रलेखा द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करती है।

1- सो यं से। यमितीत्युक्ते तथा सा योगमायिनी।

चित्रलेखाप्रबोदेनाम् उवाच वाण-सुता तदा॥—

— विष्णुपुराण, 32- 26

2- अयं कृष्णस्य पीत्रस्ते भर्ता देव्या प्रसादितः

अनिरुद्ध इति ह यातः प्रख्यातः प्रियदर्शिनः॥—

— वही, 32- 27

चित्रलेखा योगमाया में दीक्षित है? वह अपने योगबल से शीघ्र ही द्वाका पहुँच जाती है। वहाँ पर वह श्रीकृष्ण जी के पीत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से मिलती है तथा बाणासुर तनया के उसको लेकर घाटित सबस्त वृत्तान्त और उषा की वियोगजन्य, मनोव्यथा का समाचार बतलकर अनिरुद्ध को अपने साथ बाणासुरनगरी में उषा के पास योग बल से ले आती है।¹

उषा के सम्पूर्ण मनोरथ सफल हो जाते हैं। अनिरुद्ध कन्या के अन्तःपुर में रहने लगते हैं और पति-पत्नी की भाँति अपनी प्रणयलीलाकरते हुए रमण करते हैं।

इसके पश्चात् कन्या के अन्तःपुर के सम्पूर्ण वृत्तान्त रक्षकों के द्वारा बाणासुर को विदित होते हैं जिससे क्रुद्ध बाणासुर अनिरुद्ध को मारने के लिए अपने सेवकों को आदेश देते हैं किन्तु सभी सेवक अनिरुद्ध से परास्त हो जाते हैं और बाद में बाणासुर छलपूर्वक अदुनन्दन अनिरुद्ध को नागपाश में बाँध कर गिरफ्तार कर लेते हैं। किन्तु बाद में जब यह वृत्तान्त बलराम और श्रीकृष्ण जी को विदित होता है तो वे बाणासुर नगरी आकर अनिरुद्ध

1- रत्नसिन्धवे कति तु योगविद्याजितेन तम्।

अनिरुद्धमथा निन्द्य चित्रलेखा वराय ॥

— विष्णुपुराण, 33- 5

को नागपाश से छुड़ा देते हैं।¹

अनिरुद्ध और उषा द्वारकापुरी आ जाते हैं। जहाँ वे दम्पति के रूप में आनन्दपूर्वक रहने लगते हैं।²

विष्णुपुराण में वर्णित बाणासुर तनया उषा एक नवयौवना विलासिनी नायिका के रूप में चित्रित की गयी है। असुर परिवार से सम्बन्ध होने के कारण भोग के प्रति उसकी सम्बन्धता निरन्तर बढ़ती जाती है। यह उस पर महादेव और पार्वती जी की महती कृपा है जिससे उसे यदुकुलभूषण अनिरुद्ध जैसा पति शीघ्र प्राप्त हो गया और वह धूमफुलित दृष्टि वाले यजमान की आहुति की तरह वेदी की अग्नि से बाहर नहीं गिर सकी।

नवयौवन नर और नारियों को अन्धा बना देता है। प्रायः युवावस्था में दृष्टि रागपूर्ण हो जाती है। शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल भी कुण्ठ में कलुष्य आ जाना स्वाभाविक है।

बाणासुर तनया अपने सद्गुण नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती है जो युवावस्था में स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अनुसरण कर अपने एक स्वतंत्रमार्ग का सृजन करती है।

1- इत्सुत्वा प्रययौ कृष्णः प्रादयुर्निर्यत्र तिष्ठति।

तद्वन्ध्यामिहो नैशुर्गद अनिलपीठिताः ॥ — वि० पु० 33-5।

2- ततो निरुद्धमरोप्य सपत्नीकं गदत्पतिः

अजिमुद्गारिका राम कर्णिकामोदराः ॥ — वही, 32- 52

इस प्रकार हम देखते हैं कि विष्णुपुराण की नारियाँ देवी और आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में चित्रित की गयी हैं। एक ओर माता देवकी, श्रीकृष्ण-गृहीता कुम्भा, महारानी रुक्मिणी और उषा दिव्य विचारों से सम्पन्न हैं; उनका व्यक्तित्व श्रीकृष्ण के विराट् व्यक्तित्व के चारों ओर परिभ्रमण करता हुआ प्रतीत होता है। वे कर्तव्य-परायणा, श्रीकृष्ण - नुरागरजिता, धर्मपथगमिनी, और भारतीय संस्कृति की दिव्य प्रभामण्डिता मञ्जुल रत्नावलियाँ हैं। परवर्ती नारियों के लिए उनका तप और सतीत्व मार्ग-दर्शक का काम करता है। श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और अनन्य परायणा - भक्ति से उनका जीवन छन्य हो जाता है उनके जीवन की दृष्टि श्रीकृष्ण के विराट् व्यक्तित्व की समीष्टि में समाहित होकर अपने चरम तत्त्व का सन्मर्श करती हैं।

दूसरी ओर पूतना नारियों के आसुरी विचारों का प्रतीक है। आसुरी विचार-प्रधान नारियाँ भुव को अशुभ में परिवर्तित कर देती हैं। ऐसी नारियाँ नारी जगत् का कृष्ण-पद हैं, जो नारी समाज को कलंकित करती हैं। अतएव अधर्मपथगमिनी पूतना जैसी नारियाँ वधयोग्य हैं।

वृत्त अध्याय

माकण्डेय पुराण के नारी-पात्र

षष्ठ अध्याय

मार्कण्डेयपुराण के नारी-पात्र

मार्कण्डेय पुराण के नारी पात्रों में सती अनुसूया, सती मदा-
लसा, नवदुर्गाधि और सती शाण्डली का वर्णन प्राप्त है। सक्षिप में उनके जीवन
और उनके कठोर तप पर क्रमशः प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जा रहा है।

सती अनुसूया -

सती अनुसूया मार्कण्डेयपुराण का नारी रत्न है। उसका प्रकाश
अन्य सती नारियों के जीवनपथ को आलोकित करता है। उनकी तपस्वर्या, पति-
भक्ति, पतिनिष्ठा, पतिव्रत्यधर्म और सत्य-संकल्प अनन्य है।

मार्कण्डेयपुराण के प्रथम भाग में उपलब्ध दत्तात्रेय वर्णन प्रसंग
में पतिपरायणा अनुसूया के सतीत्व का अद्भुत वर्णन और उनके चरित्र का चम-
त्कार अवलोकनीय है।¹

एक समय की बात है कि प्रतिष्ठान नगर में एक कुशिक वशी
ब्राह्मण रहा करते थे। वे पूर्व जन्मों के पापों के कारण कुष्ठरोगों से पीड़ित
हो गये थे, फिर भी उनकी पत्नी देवता के समान उनका पूजन करती थी। वह

1- मार्कण्डेयपुराण : प्रथमभाग, पृ० 217-242

श्रीरामशर्मा, तृतीय संस्करण 1980

ब्राह्मण वेश्यागामी थे, उन्होंने अपनी दम्भावस्था में भी अपनी पत्नी से उस वेश्या के घर उन्हें ले जाने के लिए प्रेरित किया, वह उन्हें अपने कंधे में बैठाकर वेश्या के घर ले जा रही थी, मार्ग में रात्रि हो गयी, राजमार्ग में उस समय चोरी के मिथ्यापराध में कुछ क्षीण मूली में चढ़े या लटके हुए थे। उस सती नारी के अधिरे में पैर लड़खड़ाते हैं और कंधे में चढ़े हुए आ उसके पति के पैर मण्डल्य क्षीण के शरीर का स्पर्श कर जाते हैं। इस पर क्रुद्ध क्षीण उसे सूर्योदय होते ही असह्य यंत्रणा भोगते हुए मृत्यु की प्राप्ति होने के श्राप देते हैं। श्राप सुनकर ब्राह्मण पत्नी विचलित हो जाती है और सूर्योदय न होने का वचन कहती है। सती के वचनों से दूसरे दिन सूर्योदय नहीं होता है और इसी प्रकार बिना सूर्योदय के ही समय बीतने लगता है जिससे सभी प्राणी और देवगण अयभीत होते हैं तथा सभी देवगण पितामह ब्रह्मा के यहाँ जाकर अपनी समस्या प्रस्तुत करते हैं। पितामह ब्रह्मा ने देवों की समस्या सुनकर कहते हैं कि परम तेज और तप से ही तप का नाश होता है इसलिए यदि एक पतिव्रता के तप से सूर्योदय नहीं हो रहा है तो सूर्योदय

१- देवानां वचनं श्रुत्वा प्राहुर्देवः प्रजापतिः ।

तेजः परं तेजसेव, तपसा च तपस्तथा॥

- मार्कण्डेय पुराण पृष्ठ 223, श्लोक 48

प्राप्ति के लिए जगतीतल की परम तपस्विनी, तेजोवरेण्या, पतिव्रता-पुरो -
 यामिनी महामुनि अग्निपत्नी अनुसूया को प्रसन्न करना चाहिए।¹ तदनन्तर
 देवता परमकरुणामयी माता अनुसूया को प्रसन्न करते हैं। अनुसूया उनकी
 प्रार्थना का प्रयोजन समझकर उस ब्राह्मण पत्नी के पास जाती हैं और
 उससे सूर्योदय होने देने का अग्रह करती हैं तथा सूर्योदय होने के पश्चात्
 भी उसके पति को जीवित कर देने का वचन भी देती हैं। तदनन्तर अनुसूया
 के तपः प्रभाव से भगवान् आकर पुनः दश विशाल रात्रियों के पश्चात् अन्त-
 रिक्त में उदित होते हैं और आपस में उस ब्राह्मण का प्रणाम हो जाता है
 तब पतिव्रता विरोचि अपने तपः प्रभाव से उस ब्राह्मण को नवजीवन, नव -
 जीवन और शतायु होने का वरदान देते हुए उसे पुनर्जीवित कर देती हैं। वे
 स्वयं कहती हैं कि यदि मैं अपने स्वामी के समान किसी अन्य देवता को भी
 नहीं मानती हूँ तो मेरे इस सत्य के बल से यह ब्राह्मण रोगरहित होता
 हुआ पुनर्जीवन को प्राप्त हो।²

1- तस्मात् पतिव्रतामित्र ह्यनुसूया तपस्विनीम्।

प्रसादयेत् युयं वै भानोरुदयकाव्यया॥

— माण्डूकेयपु050, पृ0224

2- यथा भर्तृसमं नान्यमहं पश्यामि देवतम्।

तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जीवित्वनामकः ॥ - वही, 84 पृ0228

सती प्रवरा अनुसूया के कथन से ब्राह्मण को सबजीवन प्राप्त होता है और उच्चर सूर्योदय होने से सभी प्राणियों के दैनिक कार्य होने लगते हैं, इस पर देवता अनुसूया से प्रसन्न होते हैं और उससे अपना अभीष्ट वर प्राप्त करने की कहते हैं। तब अनुसूया उनसे ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने पुत्रों के रूप में जन्म लेने का वरदान देने के लिए कहती हैं। देवता तथास्तु' कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कालान्तर में ब्रह्मा सोम के रूप में, विष्णु वत्सत्रेय के रूप में और रुद्र दुवसा के रूप में अनुसूया के पुत्र होकर जन्म लेते हैं। किन्तु अन्य ग्रन्थों में अनुसूया के घर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पुत्र रूप में जन्म की कथा का वर्णन अन्य प्रकार से प्राप्त होता है जो इस शीघ्र प्रबन्ध का प्रतिपाद्य प्रयोजन नहीं है किन्तु फिर भी सार सक्षिप निम्नवत् है -

अनुसूया का शाब्दिक अर्थ न असूया इति अनसूया अर्थात् जो ईर्ष्या द्वेष से रहित हो और सबमें समत्व बुद्धि का भाव हो। इस दृष्टि से सती अनुसूया 'यथा नाम तथा गुणः' ही है। अनुसूया के जीवन से यह प्रकट है कि पतिदेव चाहे नगर में हो, वन में हो, शुभ हो या अशुभ हो जो पतिसे निरन्तर प्रेम करती है उनके शुभ लोको की प्राप्ति होती है।¹

१ - न्न नगरसौ वनसौ वा शुभौ वा यदि वाशुभः ।

यथा स्त्रीणां प्रियो भर्ता तथा लोका महोदयाः ॥

— वा० रा० ॥ १७ —

पतिदेव दुःशील, कामपरायण और निर्धन चाहे क्यों न हों, आर्य स्वभाव वाली नारियों के पति परमदेवता हैं।¹

एक अन्य कथा प्रसंग से यह बात प्रकट होती है कि उमा, रमा और ब्रह्मणी को यह अज्ञात एक समय हुई कि ब्रह्माण्ड परमसती का स्थान अनसूया को प्राप्त है जिसे वे सहन नहीं कर पाती हैं और अपने अपने पतियों से अनसूया के सतीत्व की परीक्षा हेतु प्रार्थना करती हैं। तद-नन्तर तीनों देव (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) मुनियों का रूप धारण कर अग्नि के आश्रम में निष्कट पहुँच जाते हैं। वे अनसूया की परीक्षा लेना चाहते हैं। अनसूया का स्वागत और सत्कार वे इस शर्त पर ही स्वीकार करना चाहते हैं कि यदि वह (अनसूया) निर्विकल होकर उनका आतिथ्य सत्कार करे। तदनन्तर अनसूया उन्हें अपने तपोबल से नवजात शिशु के रूप में अरिणत कर देती है और उन्हें अपना स्तनभान कराती है। इधर उमा, रमा और ब्रह्मणी सती की परीक्षा लेने गये अपने पतियों की यह दशा देखकर घबड़ा जाती हैं—

1 - दुःशीलः कामवृत्तो वा धनेर्वा परिवर्जितः ।

श्रीणाभार्य स्वभावानां परमं देवतुं पतिः ॥

बौद्ध 117-24 (अ०क०)

और वहाँ जाकर अनसूया से अपने पतियों की वापसी की प्रार्थना करती है। अनसूया उन तीनों को अपनी पुत्र-वधुओं के रूप में स्वागत करती है और उन्हें कभी किसी से असूया, ईर्ष्या और डाँह आदि न करने का उपदेश देती है तथा तीनों विधुओं पर जल छिड़ककर उन्हें यथावत् कर देती है और तीनों देव वहाँ से चलते समय अनसूया की इच्छानुसार उसके यहाँ पुत्रों के रूप में अवतरित होने का वरदान देते हैं।

अनसूया और सीता सदा दोनो सतियों का गंगा-यमुना सँगम जैसा निर्मल और परमपवित्र है। इनके सदा में ही सती नारियों के जीवन का सार छिपा है। माता-पिता बन्धु बान्धव, सखी, परिजन, गृह-परिवार सम्पूर्ण सुखों को छोड़कर सीता ने अपने प्रियतम राम के साथ वनगमन का असाधारण निर्णय लिया है, वे राम के बिना नहीं रह सकती। यह बात सती अनसूया को अत्यधिक प्रभावित करती है और सीता से वे कहती हैं कि आर्य सत्तनाओं के लिए पति ही श्रेष्ठतम देवता है। पति बाहे वन में हो या नगर में, शुभ हो या अशुभ जो नारियाँ अपने पति को ही सर्वस्व मानती हैं वे धन्य हैं।¹

1- वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, 117-23, 24

इस प्रकार उपर्युक्त कथा प्रसंगों से यह स्पष्ट है कि अग्नि-पत्नी पतिव्रता विरोधों अनसूया अपने सत्य, शील, तप, निष्ठा और पतिव्रत्य धर्म से सम्पूर्ण नारी समाज के लिए प्रकाश स्तम्भ है। ऐसी नारी भारतीय संस्कृति की कभी न बुझने वाली ज्योति है, कभी न बुझने वाला जलधिय है, कभी न पराजित होने वाला तेज है और कभी न समाप्त होने वाला अव्यय पुण्य है।

आधुनिक नारियाँ असूया अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष और डाढ़ आदि दुर्गुणों से थिरी हुई हैं उन्हें माता अनसूया के चरित्र से शिक्षा लेकर अपना सुधार करना चाहिए।

इस बीसवीं शताब्दी के अन्तम चरण में भी जब सम्पूर्ण समाज इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश हेतु प्रेरित है प्राचीन भारतीय नारी के शील, सत्य तेज, तप, पतिनिष्ठा और सदाचार आदि विविध गुण उसे सुसंस्कृत, आदर्श और कुलभूषण गृहलक्ष्मी बनाने में समर्थ हैं।

सती मदालसा :-

मार्कण्डेय पुराण में वर्णित सती नारियों में सती मदालसा का अद्वितीय स्थान है। उनके जीवन और व्यक्तित्व में दिव्यता दिखाई देती है।

26

ऐसी अनसम्भन्ना और आध्यात्मिक पथ पर मन से, प्रवृत्त नारी विरत होती है। ऐसी नारी अपने सदाचार से अपने जीवन और अपने परिवेश को पवित्र बना देती है। यद्यपि मदालसा में यथा नाम तथा गुणः की उभैत चरितार्थ नहीं होती है, क्योंकि मदालसा का शाब्दिक अर्थ मद से अतस्यी हुई होता है, वैसे भी सती मदालसा के मत में जगत् में नाम और रूप असत् होते हैं और नाम सत्कार में व्यवहार मात्र के प्रयोजन वाला होता है इस - लिए नाम के अर्थ को लेकर उसे व्यक्ति विशेष के जीवन के साथ घटित नहीं करना चाहिए उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जन्म से अधा हो और उसके पिता ने नाम का अर्थ बिना विचार कर ही उसका नामकरण 'नयन सुख' के रूप में कर दिया हो, तो इस अर्थको लेकर अन्य व्यक्ति का सामंजस्य नहीं बैठ सकता। इसलिये 'मदालसा' यह नाम भी व्यवहार मात्र प्रयोजन वाला ही है। क्योंकि सती मदालसा अपने जीवन में मद और अतस्य से रहित रहती है।

सती मदालसा आदर्श विदुषी, आदर्श माता और आदर्श सती नारियों में से एक है। उसने अपने जन्म और कर्म से न केवल पितृकुल और पतिकुल को विभूषित किया है प्रत्युत सम्पूर्ण समाज और भारतीय संस्कृति को अपनी दिव्य प्रभा से मण्डित किया है।

मदालसा प्रसिद्ध गन्धर्वराज विश्वासु की तनया है और जन्मान्तर में उनके पिता नागराज अवतार होते हैं। विधाता अवश्यमावी घटनाओं को अपनी इच्छानुसार घटित कर देता है और सम्पूर्ण प्राणीजगत् उसी एक मात्र विधाता की अघटित घटनापटीयस्त्रिहका का उसी प्रकार वशवर्ती है जैसे वात्याचक्र में घंटा तूना वात्याचक्र का अनुवर्ती और वशवर्ती हो जाता है।¹ मदालसा के जीवन में भी कुछ इसी प्रकार अघटित घटनाएँ ही घटित हुई हैं।

ऐसा सुना जाता है कि देवलोह के गन्धर्वराज विश्वासु की तनया मदालसा अपने पिता के उद्यान में भ्रमणार्थ गयी हुई थी। वहाँ जब वहाँ भ्रमण कर रही थी तो वहाँ सहसा पाताल केतु नाम का एक दानव प्रकट होता है और वहाँ से उसका अपहरण कर उसे पाताल लौक ले जाता है। मदालसा देवलोह के गन्धर्वराज की पुत्री होने के कारण अपूर्व सुन्दरी है,²

1 - अवश्यमक्येष्वनवग्रहग्रहा

यथा यथा धावति वेधसः सृष्टा।

तुमेन वात्येव भूभावशात्मना

जनेन तेनेव पथानुगम्यते।। — नैषधीय चरितम्, प्र०स०

2- विश्वासुसुरीतिख्यातो विविगन्धर्वराट् प्रभी।

तस्येयमात्मजा सुमूनीभ्याता मदालसा॥ — मार्क०पु०, मदालसोपाख्यान,

28-29पृ० 259

मानुषी नारियों में ऐसे स्त्र की संभावना नहीं की जा सकती थी, इसलिए पाताल केतु नामक दानव उसके अपहरण के पश्चात् पाताल लोक में आगामी त्रयोदशी में उसके साथ वलात् विवाह रचाना चाहता था¹ किन्तु विधाता की इच्छा के सामने किसी प्राणी का भी बल नहीं चलता है, चाहे वह देव हो, नर-किन्नर, गंधर्व और दानव हो। इसी बीच महामुनि गालव की कृपा से महाराज शत्रुजित् के पुत्र ऋतध्वज को कुवलय नाम का अश्व प्राप्त होता है, यह अश्व दिव्य गुणोपेत और अव्याहत गतिवाला है। राजकुमार ऋतध्वज महामुनि गालव यज्ञ यागादि कार्यों की रक्षा हेतु उसी अश्व पर आरोढ़ होकर जाते हैं और उस पाताल केतु दानव के वध हेतु उसका पीछा करते हैं। वह मायावी दानव उन्हें पाताल लोक ले जाता है और वहाँ वह अदृश्य हो जाता है। वहीं पर राजकुमार ऋतध्वज पहले से ही उक्त दानव द्वारा अपहरण कर लाई गयी अपूर्व सुन्दरी मदालसा को देखता है और उसका परिचय प्राप्त करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते हैं और अन्ततः राजकुमार ऋतध्वज तथा गन्धर्व राजकुमारी मदालसा का वहीं शीघ्रता से विवाह होता है। पातालकेतु दानव का वध करने के पश्चात् राजकुमार

1- आगामिन्या त्रयोदश्याम् उक्षति क्लिसुरः ॥ मा10पु0, म0उ03। पृ0259

अपनी पत्नी मदालसा के साथ पृथ्वीलोक लौट आता है, घर में राजा और रानी एवं इष्टमित्र सभी उनका स्वागत करते हैं।

कल्याणी, शुभमयी मदालसा अपने पति के साथ बड़े आनन्द के साथ रहने लगती है। दिन पर दिन बीतने लगते हैं। एक दिन की बात है कि राजा शत्रुजित् अपने पुत्र राजकुमार कृतध्वज से कहते हैं कि बेटा तुम नित्य प्रातः काल इस अश्व पर सवार होकर ब्राह्मण, क्षत्रियों और मुनियों की रक्षा हेतु पृथ्वी परिक्रमण किया करो ताकि पापात्मा दानव मुनियों के धार्मिक कार्यों में विघ्न बाधा न डाल सकें।¹

एक समय की बात है कि राजकुमार पृथ्वी की परिक्रमा करते करते यमुना के तट पर पहुँचते हैं वहाँ पर पाताल केतु का भाई तालकेतु मुनि के वेश में आश्रम बनाकर रहता था। पुरानी शत्रुता का स्मरण कर वह राजकुमार से छतपूर्वक उनका कण्ठहार ले लेता है और उसे आश्रम की रक्षा का कार्य सौंपकर राजकुमार के घर जाता है, जहाँ पर वह राजकुमार कृतध्वज के निधन का झूठा समाचार सुनाता है और प्रमत्त स्वरूप उसका कण्ठहार

1- अश्वमेध समारम्भ्य प्रातः प्रातः दिने दिने।

आवाधा दिव्यमुद्धानम्बिष्टव्या सदैव हि।।

— मा0पु0मदालसा उपा0, 2 श्लोकस0 2पू0270

उनके माता-पिता को दिखाता है। यह समाचार सुनकर सम्पूर्ण राजपरिवार शोकसागर में निमग्न हो जाता है किन्तु राजकुमार की धर्मपत्नी मदातिता को तो इस समाचार से वज्राघात जैसा आघात लगता है जिससे वह अत्यन्त दुःखी हो अपने प्राण त्याग देती है।¹

राजा शत्रुघ्न ने अपनी पुत्रवधू के निधन से दुःखी सभी स्त्रियों को समझाया और कहा कि पति का अनुगमन करने वाली नारी कदापि शीघ्रनीय नहीं होती। क्योंकि नारी के लिए पति के अतिरिक्त अन्य कोई भी देवता नहीं होता।² जो नारी पति का अनुगमन नहीं करती वह शीघ्रनीय होती है। पति से विमुक्त वियोगिनी कुलजनों के लिए सर्वत्र शीघ्रनीय है।³ इस प्रकार राजा शत्रुघ्न अपनी पुत्रवधू मदातिता के लिए प्रशंसा - वचन कह कर विराम लेते हैं।

1- राजा तु तं मूर्ता दृष्ट्वा विना भर्ता मदातिताम्।

— मातृपुराण, पृ० 273 श्लोक 27

2- कश्च तु शीघ्रा नारीणां भर्तुरन्यन्न देवतम्।

शीघ्रा ह्येषा भवेदेव यदि भर्ता वियोगिनी॥

— मार्कण्डेयपुराण— 34 पृ० 273

3- शीघ्रा ह्येषा भवेदेव यदि भर्ता वियोगिनी॥

— मातृपुराण— 273 श्लोक 34

इसके पश्चात् तल्लिकेतु के अपने यमुना तटस्थित आश्रम पर लौट जाने के बाद राजकुमार अतप्यज अपने घर आता है जहाँ पर वह सभी को दुःखी और उद्विग्न पाता है तथा मदालसा के निधन के समाचार से अत्यन्त दुःखी होता है, शोकग्रस्त रहने लगता है और प्रतिज্ঞा करता है कि वह किसी अन्य नारी के साथ सहर्ष और सहवास कदापि नहीं करेगा तथा किसी दूसरी नारी को भी वह स्वीकार नहीं करेगा।

इसी बीच नागराज अश्वत्तर घोर तप करते हैं और भगवान् शंकर से मदालसा के दुहितृत्व (अर्थात् उसे दुहिता के रूप में प्राप्त करने) का वरदान प्राप्त करते हैं।¹ पतस्वरूप मदालसा पुनः उसी रूप में पूर्व जन्म के वृत्तान्तों को जानने वाली होकर नागराज अश्वत्तर के यहाँ जन्म लेती है। और वह पुनः राजकुमार अतप्यज को पतिरूप में प्राप्त करती है। कवि-वर माध ने सत्य कहा है कि निश्चित प्रकृति और सती नारी जन्मान्तर में भी उसी पुरुष को प्राप्त करते हैं।²

1 - मृता कुवलयाम्बुस्य पत्नी देव मदालसा।

तेनैव वर्य सासदया दुहितृत्वं प्रयातु मे॥

- मा० पु० कुवलयाम्बुवर्णन, 66 पृ० 285

2 - सती च योषित् प्रकृतिस्य निश्चिता

पुनरपि गम्येति भवान्तरेऽपि॥ - विष्णुपालवचन, प्रथमसर्ग

कालान्तर में मदालसा भी बनी है और उसके प्रथम पुत्र का नाम विक्रान्त होता है। वह शिशु माता मदालसा के द्वारा अपने शेषकाल से ही अध्यत्म, दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने लगता है। माता मदालसा उससे कहती है कि मेरा नाम हम दोनों मिश्रा है, नश्वर है। तुम्हारा शरीर पाँच भौतिक है, तुम्हारा नहीं है तथा तुम भी इसके नहीं हो, इसलिए तुम कभी इसके मोह में न पड़ना। मदालसा के उपदेश बड़े गूढ़ और सारयुक्त हैं वह बात-बात में अपने शिशु को पुत्र कृतज्ञ और जगत् की असारता, धर्म और अधर्म, सत्य और अनृत का रहस्य समझाती तथा इन सबका ध्यान करने का उपदेश देती है। वह कहती है कि धर्म और अधर्म का त्याग करो, सत्य और असत्य का त्याग करो, और जिसके द्वारा इनका त्याग करते हो, उसकाभी त्याग करो।¹ क्योंकि यह सत्तार अविद्या और अज्ञान मूलक है, इसलिए नाशवान् है, केवल आत्मतत्त्व ही एक मात्र अविनाशी और विभु, सच्चिदानन्दघन है।

इस प्रकार जैसे कबो धड़े में कुम्हार अपनी इच्छानुसार परि-
वर्तन कर देता है उसी प्रकार उस शिशु विक्रान्त में माता मदालसा के उप-
देशों का प्रसार उसके मानस पटल में यथावत् अंकित हो गया। इस उपदेश

१ - त्यज धर्मम् अधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज।

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज॥

मा०पु०मदालसा० २०, पृ०३०।

वे राजकुमार विक्रान्त की ममता दूर हो गयी और गृहस्थाश्रम के प्रति वे निष्पृष्ठ हो गये।

कतिनितर में मदातिता के दूसरा पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नामकरण उसके पिता राजा कृतध्वज 'सुबाहु' के स्म में करते हैं और तीसरे पुत्र का नाम 'सुभुवर्द्धन' रखा जाता है। मदातिता अपने इन दोनों पुत्रों को भी उसी प्रकार आत्मज्ञान देती है जिससे ये दोनों भी संसार और गृहस्थाश्रम के प्रति निष्पृष्ठ हो जाते हैं।

मदातिता के चतुर्थ पुत्र का जन्म होता है तो उसके नामकरण हेतु राजा कृतध्वज अपनी धर्मपत्नी की ओर देखता है। मदातिता अपने चौथे पुत्र का नाम अलर्क रखती है।¹

राजा कृतध्वज मदातिता द्वारा दिये गये 'अलर्क' इस असम्बद्ध नामकरण से इस पड़ते हैं और अपने द्वारा प्रथम तीन पुत्रों के नामकरण को सम्बद्ध, सार्थक और श्रियोचित बताते हैं। इस पर मदातिता भी हँसने लगती है और सभी नामकरणों को असम्बद्ध अथवा बतकर व्यवहार मात्र के प्रयोजन वाला कहती है क्योंकि जड-चेतन, स्थावर जगम संसार के

1 - अथ नाम करिष्यामि चतुर्थस्य सुतस्य ते।

'अलर्क' इति धर्मिकं व्यासिर् लोके गमिष्यति॥ — मा० पु० मदातितापुत्रो० श्लोक 33

आत्मरूप होने के कारण विक्रान्त, सुबाहु और शत्रुमर्दन आदि नामों की सार्थकता नहीं है और ये सभी नाम उस सर्वव्यापी निराकार, निरंजन आत्मा की दृष्टि से निरर्थक ही हैं, इसलिए व्यवहार की सुविधा के लिए कोई भी संज्ञा या नाम पर्याप्त है। उस व्यक्ति के सम्बन्ध में नाम के अर्थ का विचार निरर्थक है अतः चतुर्थ पुत्र का अर्थ^१ यह नाम उचित ही है क्योंकि नामकरण व्यावहारिकी कल्पना ही है।

तब राजा सत्यव्रज ने अपनी धर्मपत्नी मदात्मसा से कहा कि तुमने मेरे तीनों पुत्रों को आत्मज्ञान देकर निवृत्तिमार्गी बना दिया है अब इसे तो प्रवृत्तिमार्ग में चलने के लिए प्रेरित करो ताकि ससार की फण्डोदकादि क्रियायें तथा अन्यान्य सांसारिक व्यवहार विलुप्त न हो जाय।

राजा की यह बात सुनकर मदात्मसा अपने चतुर्थ पुत्र से प्रवृत्तिमार्ग का उपदेश देती है। यह सर्वप्रथम उसे गृहस्थाश्रम का महत्व समझाती है^२ क्योंकि सभी धर्म और प्राणी गृहस्थाश्रम जीवी हैं। इसके बाद वह उसे राजधर्म का उपदेश देती है, इसके अन्तर्गत, राजनीति, राजा के कर्तव्य

१ - 'अर्थ' इति असम्बन्धं प्रहस्येदमथाश्रयीत।

कल्पनेयं महाराज कृता व्यावहारिकी॥

- मार्कण्डेयपुराण, पृ० ३०४ प्रथमस्कन्ध

राजा के शत्रु, मित्र आदि सविस्तर वर्णन करती है। तदनन्तर वह अपने छोटे बेटे को कर्माभिम धर्म सदाचार आदि का विस्तारपूर्वक उपदेश देती है। वह कहती है कि दुराचार से मनुष्य दीर्घजीवी नहीं बनता, इसलिए दीर्घ जीवन और सुभोगी के लिए तथा ऐहलोकीक एवं पारलोकीक कल्याण के लिए व्यक्ति को सदाचार में प्रवृत्त होना चाहिए, सदाचार से कुलक्षणी का विनाश होता है।¹

इस प्रकार मदात्सा अपने चौथे पुत्र को प्रवृत्तिमार्ग के उप-
देश देती है। उसके युवा होने पर उसका विवाह होता है। सतध्वज और
मदात्सा उसका राज्याभिषेक करते हैं। अतर्क राजा बन जाता है। राजा
सतध्वज और महारानी मदात्सा वनगमन की इका प्रकट करते हैं और
बल्लते समय माता मदात्सा प्रवृत्तिमार्ग अपने सबसे छोटे पुत्र को एक अंगूठी
प्रदान करती है और कहती है कि जब इस दुःखालय संसार में कभी वियोग
शत्रुवाधा, अर्थनाश आदि दुःख उपस्थित हों और तुम विचलित होने लगो तो
इस अंगूठी के अन्दर लिखित पत्र का वाचन करना। यह कहकर वे दोनों वन

1- दुराचारो हि पुरुषो नैकायुर्विन्दते मरुत्।

कार्य यत्नः सदाचारे, ज्ञानारो हन्यसदागम्॥

— मा० पु० प्र० ५० पु० 320

ममन करते हैं और अन्त में दोनों ही अपने पुत्र को गृहस्थाश्रमोचित आशीर्वाद देते हैं।

जब अलर्क दुःखों से घिर जाता है और अकुल व्यकुल होता है तो वह अपनी माता महात्मा द्वारा प्रदत्त अंगुठी के अन्तर स्थित पत्र का विचिन करता है।

माता महात्मा अंगुठी में स्थित अन्तिम उपदेश निम्नवत् थे -
सब प्रकार से सग का त्याग करना चाहिये यदि उसका त्याग न किया जा सके तो साधु का सग करना चाहिये क्योंकि साधु सग ही विश्व की मही - भाषा है, इसी प्रकार काम(इच्छा) का सर्वान्त करण से त्याग कर दे। यदि वह न छोड़ा जाय तो मोह की कामना करे, क्योंकि मोह प्राप्ति का यही एक उपाय है।¹

१- सगं सर्वस्वना त्याज्यं सचेत् त्वं नृणां नमः ।

समादिशुः सः कर्तव्यः सः सगो हि मेवजम् ॥

कामः सर्वस्वना हेतुं त्वं चेच्छस्यते न सः ।

मुमुक्षां प्रति तत्त्वार्थं सः सत्यपि मेवजम् ॥

मा०पु०प्र०पु० पृ० 347 श्लोक 23-24

मदालसा द्वारा प्रवृत्त इस पत्र के वाचन से सम्राट अलर्क के मन में आत्म विवेक का उदय होता है और अन्त में वह वत्तात्रेय जी के संग से सत्सारिक त्रिविध दुःखों से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सती मदालसा एक असाधारण नारीरत्न है जिसने न केवल आत्मज्ञान से अपना जीवन आलोकित किया है प्रत्युत अपने पुत्रों का जीवन भी आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित किया है।

सती मदालसा गृहस्थाश्रम से लेकर वानप्रस्थाश्रम और सन्यास आश्रम में अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करती और अपने सभी साधियों को भी उस परम प्रयोजन की प्राप्ति कराती है।

सती मदालसा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जगत् के चारों पदार्थों को प्राप्त कर अपना और अपने पति और पुत्रों की सद्गति की ओर ले जाती है। उसका व्यक्तित्व विपुल है। वह भारतीय संस्कृति का कुतूम्भक है। परवर्ती नारीसमय सती मदालसा के विपुल व्यक्तित्व से सदैव प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा और समाज में मदालसायें जन्म लेती रहेंगी।

महाभाया दुर्गा : -

महाभारत पुराण में देवी दुर्गा को ब्रह्म की अवस्थिति महाभाया का अवतार बताया गया है। दुर्गा की मानुषी नारी में काना नहीं

होती है। वह तो आदिशक्ति और जगन्माता है। उसके जन्म और कर्म सब दिव्य और अतीतिक हैं। उसके जन्म सोद्देश्य है। वह मातृशक्ति का प्रतीक है। उसके अवतार का उद्देश्य भी जैगदीश्वर के अवतार के प्रयोजन के समान है। सज्जनों के परिश्रम के लिए और दुष्टों के विनाशार्थ, तथा धर्म के संस्थापनार्थ जैसे समय समय पर ब्रह्म का अवतार होता रहता है उस प्रकार आदि शक्ति महामाया भी सज्जनों के परिश्रमार्थ, दुष्टों के संहारार्थ और धर्म संस्थापनार्थ तथा अधर्म के विनाश हेतु प्रकट होती हैं। दुर्गा सप्तशती के अन्त में दिये गये रहस्यत्रय में तो स्पष्ट कहा गया है कि महेश विष्णु और ब्रह्मा क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महाशरस्वती के पुरुष रूप हैं और सन्तान्तर में महेश, विष्णु, और ब्रह्मा के क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महाशरस्वती नारी या शक्तिरूप हैं।¹ इस प्रकार कारण और कार्य की भाँति शक्ति और शक्तियान में अनेक सम्बन्ध है।

दुर्गा दुर्गम कार्य को करने वाली और दुर्गम मार्ग में चलने वाली आदिशक्ति है।² वह त्रिगुणात्मक रूप से महाकाली है और सत्त्वगुणात्मक

१- सर्व युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपदिरे।

चतुर्धन्तो नु पश्यन्ति नैतरे तद्विद्यते जनाः ॥ - दुर्गासप्तशती, प्राधान्य ० रहस्य २३

२- दुर्गामयीप्रदा दुर्गामद्या दुर्गवर्धिता ॥ - दुर्गाविष्णुशक्तिस्तोत्र ३

रूप से वह साक्षात् महासरस्वती है।¹ यह योगमाया अद्वितीय ही महा -
काली महालक्ष्मी और महासरस्वती तथा अनेक प्रकार के अभिधान अर्थात् नाम
धारण करती है। वह निराकार भी है और साकार भी है।² इसलिए दुर्गा
की सामान्य लीनिक नारियों में गणना नहीं की जा सकती है। वह देवी भग -
वती महामाया जिनियों के चित्त को भी बलात् अक्लिष्ट कर मोहित कर देती
है। वह महामाया माता दुर्गा स्मरण मात्र से अनेक जन्तुओं के दुःख और भय
को दूर कर देती है, स्वर्गों को गति और दरिद्रों की दरिद्रता यदि दूर
कर कुछ प्रदान करती है। वह शिवा है, सभी प्रकार के भगवतों को देने वाली
और सम्पूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाली है। वह अखिलेश्वरी समस्त विघ्न-बाधा
ओं को दूर करने वाली है।³

मार्कण्डेय पुराण और वण्डीकवच के अनुसार दुर्गा के नव रूप
वर्णित हैं —

१- त्रिमुखा तामसी देवी सात्विकी या त्रिप्रेक्षिता।

सा देवी चण्डिका दुर्गा महा भगवतीर्यते॥ — वैदिकरहस्यम्-॥

२- निराकारा च साकारा देव नानाभिधानम्॥

३- नावान्तरीर्निहयेवा नाम्ना नान्येनैवोच्यते॥

— वैदिक रहस्यम्। ३।

- (1) वीतपुत्री
- (2) ब्रह्मचारिणी
- (3) चन्द्रघण्टा
- (4) कृष्णघण्टा
- (5) सन्ध्यामती
- (6) कात्यायनी
- (7) कालरात्री
- (8) महागौरी
- (9) सिद्धिदात्री

एक ही आदिशक्ति योगमाया विविध कार्यों की दृष्टि से विविध अवस्थाओं में नाना प्रकार के अभिधान वर्णित नाम धारण करती है।²

माफीडेय पुराण के 700 श्लोकों में दुर्गा की गाथा विस्तार के साथ प्राप्त होती है, इसी को 'दुर्गासप्तशती' के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है।

1- प्रथम वीतपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी।

तृतीय चन्द्रघण्टेति कृष्णघण्टेति चतुर्थकम्।

पञ्चम सन्ध्यामतीति षष्ठं कात्यायनीति च

सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्।

नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता॥ - चण्डीशतकम् 3-4

2- येन नानाभिधानभूत - दुर्गासप्तशती, प्राधानिकरहस्यम् 30

प्राचीन काल से नवरात्र में दुर्गा की पूजा हेतु इसका पाठ पण्डित-समाज के द्वारा किया जाता है।

मार्कण्डेय पुराण में वर्णित दुर्गा का तात्पर्यार्थ यही है कि नारी दुर्गा की भाँति अपने कार्यों से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप धारण कर सकती है। और इस प्रकार वह समाज में धर्म की संस्थापना कर अधर्म का उन्मूलन कर सकती है।

मार्कण्डेय पुराण के अनुसार ससार की समस्त क्रियाएँ उसी योग-माया आदि शक्ति दुर्गा के विविध रूप हैं। विविध प्रकार की विद्याएँ उसी के ही भेद हैं, उसी एक दुर्गा से सम्पूर्ण विश्व परिपूर्ण है।¹ दुर्गा देवी सर्व-रूपमयी है और सम्पूर्ण जगत् देवीमय है वह विश्वरूपा है।²

भारतीय नारियाँ दुर्गा की भाँति दुर्गम पथ पर चली सकती हैं और अपने शुभ कार्यों से समाज का कल्याण कर सकती हैं।

1- विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः

स्त्रियः समस्ता सक्तमिगत्सु।

त्वयि न्या पुरितमज्ययत्तत्

का ते ज्ञाताः सत्यं परा परोक्षिता ॥ —

मा० पु० दु० सं० ११-६

2- सर्वरूपमयी देवी सर्व देवीमय जगत्।

अतोऽहं विश्वरूपा तं नमामि परमेश्वरीम् ॥ — मूर्तिरहस्य, 26

नारी शक्ति के अग्रिम विविध हैं। देवी शक्ति का रूपान्तरण ही नारी है। वह जगत् की प्रतिष्ठा है, संसार की चेतना है, बुद्धि है, विश्रामदायिनी निद्रा है, धृष्टारूप है, छाया, शक्ति, तुष्ठा, शान्ति, लज्जा, श्रमा, श्रद्धा, कान्ति, लम्बी, वृत्ति, भूति दया, लुप्ति और मातृरूपा है।

किन्वहुना, समाज उन्नत गुणों वाली नारी शक्ति के बिना नहीं चल सकता है। नारी इस संसार की आधारभूत मूलप्रकृति है। दुर्गा उसका रूपान्तरण है।

जिस प्रकार दुर्गा ने मण्डिवासुर, शुम्भ-निशुम्भ और धूम्रलोचन जैसे विभीषी और समाजविरोधी दानवों का संहार कर समाज में धर्म की स्थापना की थी उसी प्रकार दुर्गा से प्रेरणा लेकर भारतीय नारी भी मण्डिवासुरों, शुम्भों, निशुम्भों और धूम्रलोचनों का विनाश कर अपनी रक्षा और समाज की रक्षा कर सकती है।

सती शाण्डली —

सती शाण्डली मार्कण्डेय पुराण के नारी रत्नों में एक है। उसका सतीत्व और तेज अद्भुत है। सती शाण्डली की कथा विचित्र सयोगों और दुयोगों से भरी है।

१- या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।

— मार्कण्डेयपुराण, ५, ११२९

सती शाण्डिली के पति क्रोशिक नाम के ब्राह्मण थे, वे कुछ रोग से पीड़ित थे तब भी साध्वी और पतिव्रता शाण्डिली अपने पति की तन और मन से सेवा करती थी। पति को देवता समझने वाली नारियों में उसका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उसे शास्त्रों से विदित हुआ था कि नारी का परमधर्म है पति की सब प्रकार से सेवा करना और उसे संतुष्ट करना। वह इस शास्त्रीय कथन पर अटल विश्वास करती थी। शाण्डिली की दैनिक चर्चा पति सेवा से प्रारम्भ होती थी। वह अपने रूग्ण पति की निरन्तर चिन्ता करती और सदैव सेवा में तत्पर रहती थी। उसके भूक, मल-मूत्र रक्त आदि को साफ करने में कभी संकोच या घृणा नहीं करती थी। किन्तु उसका पति बहुत क्रोधी और कामुक था। यद्यपि वह दुर्बल और अशक्त था फिर भी उसने अपनी पत्नी से एक वेश्या के घर उसे ले जाने के लिए कहा। वह वेश्या उसके हृदय में निरन्तर बसी रहती है, जब से उसने उसे देखा है उसका हृदय उससे अलग नहीं हो रहा है। वह अपनी पत्नी शाण्डिली से कहता है कि यदि वह पुष्ट पयोधरा आज रात को उसे नहीं मिलेगी तो वह प्रातः उसके मृत शरीर को ही देखेगी।

१- प्रातः आर्या नमस्तेति त्वं मां तस्या निवेदनम्।

या सा वेश्या मया दृष्टा राजमार्गे गृहे सति॥

मार्कण्डेयपुराण, श्लोक 20 प्रोक्तः पृ० 220

उस कामातुर पतिदेव की बातें सुनकर सती शाण्डिली अफसत और व्यथित हो जाती है फिर भी वह अपने दुःख को छिपाये हुए अपने पतिदेव की आज्ञा शिरोधार्य करती है। घर से बहुत सा धन साथ लेकर वह अपने दुर्बल, रुग्ण पति देव को कन्धे में बैठाकर उस वेश्या के पास चल देती है। रात्रि अंधीरी है। अफास में बसित उमड़ धुमड़ रहे हैं। बिजली चमक रही है। राजमार्ग में एक रातली गड़ी हुई थी, उसमें मुनिवर माण्डव्य एक चोरी के मिथ्या अपराध में चढ़ाये गये थे। सती शाण्डिली के पादस्नान के कारण उसके पति का पैर सहसा मुनि के मस्तक पर लग जाता है। मुनि विचलित होते हैं और शाप देते हैं कि जिसने भी मेरे मस्तक पर पाद-प्रहार किया है वह सूर्योदय होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जायगा।¹

माण्डव्य क्षीब के इस शाप को सुनकर शाण्डिली अत्यन्त दुःखी हुई और भावविभ्रम में उसने अपने सतीत्व बल का परिचय देते हुए कहा कि अब सूर्योदय ही नहीं होगा।² इसके पश्चात् सूर्योदय के अभाव में केवल रात्रि ही रात्रि होने लगी, सम्पूर्ण धर्म और कर्म विलुप्त हो गये। मृत्युलोक और

1- इत्थं कष्टम् अनुप्राप्तम् पापाला नराधमः ।

सूर्योदये वयः प्रणोविमोक्ष्यति न सविता ॥

मातृपुराण २२।

2- तस्य भार्या ततः श्रुत्वा तं शापमतिदरुणम् ।

प्रोवाच व्यथिता सूर्यो नैवोदयमुपैक्ष्यति ॥ - यही, 22।

देवलोक में हाड़फार हो गया जिससे दुःखी देवगण पितामह ब्रह्मा जी के पास गये तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक सती के तेज का अभिभव कोई दूसरी सती का तेज ही कर सकता है इसलिए आप लोग सती अनुसूया की शरण में जाइये, वही सती शाण्डिली को समझाकर समस्या का समाधान कर सकती है। तदनन्तर देवगण सती अनुसूया के पास जाते हैं और अपनी समस्या के समाधान हेतु प्रार्थना करते हैं। अनुसूया अपने तपोबल के प्रभाव से सती शाण्डिली के पति को जीवित कर देती है और तब सूर्योदय होने के कारण दिन में सम्पन्न होने वाले कार्य और कर्म निर्विघ्न सम्पन्न होने लगते हैं।

सती शाण्डिली अपने सतीत्व के बल से जब सूर्योदय रोक सकती है तो इससे स्पष्ट है कि नारियों के लिए पतिशुभ्रषा और पतिमर्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा यज्ञ, कोई दूसरा श्राद्ध व्रत और पुण्य इत्यादि नहीं है। नारी पति की शुभ्रषा से अपना सभी मनोवांछित अभीप्सित सिद्ध कर सकती है। नारी के लिए पति ही परमगीत है। पति के द्वारा जो भी पुण्यकार्य किया जाता है उसको अर्थात् उसकी पत्नी को स्वतः प्राप्त हो जाता है।¹

१- नास्ति स्त्रीणां पूज्यपत्नी न श्राद्धं नाप्युपोषितम्।

भर्तृशुभ्रषयेवैतान् लोकान् इष्टान् व्रजन्ति हि॥

सती भर्ता परा गतिः ॥

— मार्कण्डेयपुराण, प्रबोध पृ० 225 श्लोक 62-63

मार्कण्डेय पुराण के प्रमुख नारीपात्र सती अनुसूया, सती
महालसा, देवी नवदुर्गायें और सती बाण्डली अद्भुत तेज से परिपूर्ण हैं।
परवर्ती नारी समाज के लिए उपर्युक्त सती नारियाँ सर्वत्र प्रेरणा का स्रोत
रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी।

भारतीय संस्कृति ऐसी नारियों की पूजा, अर्चना और वन्दना
की संस्मृति करती है। गृहस्थ धर्म और चारों पदार्थ इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं।

सप्तम अध्याय

देवी भागवत पुराण के नारी-धाम

सप्तम अध्याय

देवी भागवत पुराण के नारी - पात्र

देवी भागवत पुराण के अनुशीलन और परिशीलन से प्रकट होता है कि सृष्टि का मूलतत्त्व शक्ति है। इसमें नारी की प्रतिष्ठा शक्ति के रूप में की गयी है और शक्ति ही विश्व का मूलधार है। जिस प्रकार कारण और कार्य में कोई भेद नहीं होता है उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान् में कोई भेद नहीं है। भारतीय दर्शन के शाक्त-सम्प्रदाय का भी यही प्रतिपादय है।

देवी अथवा शक्ति का तात्पर्य उस शाश्वत सत्ता से है जो समग्र सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और तय का मूल है। देवी पूजा का अर्थ शक्ति की पूजा है। परमात्मा इसी अर्थात् शक्ति के द्वारा ही जगत् की रचना, स्थिति और संहार करता है। यही परमा विद्या है और सनातनी है।¹

शक्ति की पूजा निरन्तर रूप में नहीं की जा सकती है, इसलिए वह शक्ति सत्कार रूप में उत्पत्ति, स्थिति और तय के आधार पर हमारे समक्ष महासरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में प्रकट हुई है। इन्हीं तीनों शक्तियों का समन्वित रूप देवी दुर्गा है। सरस्वती का सम्बन्ध बौद्धिक शक्ति से है, ज्ञान

1- सा विद्या परमा बुद्धेर्हेतुमृता सनातनी।

ससारबन्ध हेतुष्व सैव सर्वेश्वरेश्वरी॥

— देवी भागवत, पृ० 74

ज्ञान से है, लक्ष्मी का सम्बन्ध धन-धान्य आनन्द और ऐश्वर्य से है और महा-
काली का सम्बन्ध अनेक का एक में लय करने से है। जिस प्रकार वेद में
कहा गया है कि विद्वान् लोग एक मात्र सत् तत्त्व परमात्मा को इन्द्र, मित्र,
वरुण, अग्नि, गरुड़ यम, मातृरश्वा अर्थात् वायु इत्यादि अनेक नामों से
पुकारते हैं किन्तु नाम से भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाला वह परमात्मा वस्तुतः
एक ही है।¹ इसी प्रकार अनेक नामों से भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाली देवी
वस्तुतः एक ही है।

देवी भागवत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का क्रमशः नारीरूप
सरस्वती, लक्ष्मी और महकाली है। बड़ी शक्ति कभी पुरुष रूप में और कभी
नारी रूप में अभिव्यक्त होती है। वस्तुतः दोनों में कारण और कार्य की भाँति
अभेद सम्बन्ध है जिसके द्वारा यह सृष्टि गतिशील है, योगी जल सदैव जिसका
ध्यान करते रहते हैं और जिसके प्रकाश से यह सम्पूर्ण ब्रह्म जगत् प्रकाशित
हो रहा है, बड़ी सत्ता में व्याप्त एक मात्र शक्ति दुर्गा है।²

दुर्गा दिव्य नारीशक्ति का प्रतीक है। बड़ी प्रकृति है, बड़ी पुरुष
की शक्ति है, बड़ी चेतना है, बड़ी श्रुति, बड़ी शान्ति है और बड़ी वरेण्य तेजो-
मयी पराविद्या है।

1- इन्द्र मित्र वरुणमग्निमातृरधी दिव्यः स सुपर्णा अस्मिन् ।

एवं सद्ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मविष्णुं यम मातृरश्वाभ्यः ॥ - ऋग्वेद 1-164-46

2- यदेव ब्रह्मविष्णुं विश्वं योगिभिर्वा विचिन्त्यते।

यद् भासा भासते विश्वं सैकदुर्गा जगन्मयी ॥ - देवीपुराण, भूमिका, पृष्ठ 4

दुर्गा के अनेक शक्ति रूपों के अतिरिक्त देवी पुराण में विविध कथा-प्रसंगों और अध्यानों के माध्यम से अनेक नारियों के विपुल व्यक्तित्व प्रस्तुत हुए हैं। जो इस शोध प्रबन्ध के अध्ययन-निष्कर्षोद्भूत हैं तथा जिनका सार - संक्षेप यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है -

(1) व्यास-माता सत्यवती -

व्यास माता सत्यवती के जीवन की कथा विचित्र संधों और भावितव्यताओं से भरी है।

एक समय की बात है कि वेदि देश के अधिपति यमात्मा, सत्य-शीत उपरिचर नाम के एक प्रतिद्वन्द्व राजा हुए थे, उसकी गिरिका नाम की सुन्दरी भायी थी।¹ ऐसी किंवदन्ती है कि एक अवसर पर राजा उपरिचर आर्ध-हेतु वन में गये हुए थे। वन के प्राकृतिक और भावक सौन्दर्य को देखकर राजा उपरिचर के मन में सहसा कम भावना से अपनी भायी गिरिका की याद आई। राजा के इस मानसिक मैथुन से वीर्यपात होता है, जिसे वह एक बट पत्र के दोनों में रखा देता है। उसे अपनी पत्नी के पास प्रेषण हेतु वह एक स्वेन से

1- राजोपरिचरो नाम वार्ष्णिः सत्यसंहरः

वेदिदेश पतिः श्रीमान् बभूव दिव्यपूजकः

विध्यातः सर्वलोकेषु धर्मानृत्यः स भूपतिः

तस्य भाया वरारोहा गिरिका नाम सुन्दरी॥

आग्रह करता है। तदनन्तर राजा के आग्रह के अनुसार श्येन उस दोनों को लेकर नर्ममार्ग से जाता है। इसी मध्य किसी दूसरे श्येन ने यह समझा कि वह कोई मत्स्यखण्ड लेकर उड़ रहा है जिससे उसने उस पर आक्रमण कर दिया। इसी क्षीणाक्षपटी में वह दोनों यमुना-जल में गिर जाता है। दोनों श्येन शान्त होकर अन्यत्र गमन करते हैं।

इसी बीच अट्टिका नाम की एक अप्सरा यमुना जल में खड़े होकर सन्ध्या-वन्दन करने वाली एक तपस्वी ब्राह्मण का चरण ग्रहण कर तपस्या में विघ्न डालती है, वह ब्राह्मण कुपित हो जाता है और उसे तत्काल मछली बन जानेका शाप देता है। अट्टिका शाप के अनुसार मछली बन जाती है और यमुना जल में तैरने लगती है। भविष्यता वश उपरिचर के वीर्य से भरा हुआ वह दोनों उस मछली के पास बहकर आ जाता है। वह उसे निगल जाती है। उपरिचर का वह वीर्य मत्स्यरूपा उस अट्टिका के गर्भ में दो भ्रूणों (युग्म) के रूप में बढ़ने लगता है। इस मत्स्य के अनन्तर एक मछुवारा केबट उसे जल में फँसा लेता है। जब उस मछली के फूले हुए पेट में चीरा लगता है¹ तो उससे एक सुन्दर बालक और दूसरी सुन्दर कन्या का जन्म हो जाता है जिससे वह धीवर अत्यधिक

1- उदरं विद्वद्वाराणु स तस्या मत्स्य-जीवनः ।

युग्मं विनिर्ग्रेतः तस्मादुपरिचरानुपपत्तिः॥

— देवीभागवत, पृ० 79

विस्मित हुआ।

उस धीवर ने इन दोनों के जन्म की सूचना राजा उपरिचर -
वसु को दी, उपरिचर ने भी उन्हें देखकर आश्चर्य प्रकट किया और राजा ने
शिशु को स्नयम् ले लिया और कन्या उसी केवट को दे दी। वह शिशु कला -
न्तर में मत्स्य राजा के दस में विज्यात होता है। वह कन्या केवट के घर में चन्द्र-
कला की भाँति प्रतिदिन बढ़ने लगती है। वह मत्स्योदरी, मत्स्यगंधा और कलान्तर
में योजनगंधा और सत्यवती के नाम से विज्यात होती है।

एक समय की बात है कि महामुनि पारश्वर तीर्थयात्रा के प्रसंग
से यमुना तट पर जाते हैं और भोजन करते हुए निषाद से कहते हैं कि तुम मुझे
यमुना के दूसरे तट में नीका से पहुँचा दो। मुनि की बात सुनकर भोजन करते
हुए शम्भाराज निषाद ने अपनी प्रिय बेटी मत्स्यगंधा से कहा कि मुनि पार जाना
चाहते हैं, तुम उन्हें नीका से पार उतार आओ, मैं तब तक भोजन किये लेता हूँ।

पिता की आज्ञा से मत्स्यगंधा मुनि को नीका में बैठकर यमुना से
पार करने लगती है। भवितव्यता और देव योग से सूर्यसुता कालिन्दी के जल में
उस चांदलोचना मत्स्यगंधा के मनोहारी दस को देखकर महामुनि पारश्वर कामर्षी
हो जाते हैं।¹

1- यत्र सूर्यसुतातोये भावित्वाद् देवयोगतः ।

कामर्षीतु मुनिः जातो दृष्ट्वा तां चास्तोचनम्॥

महामुनि पाराशर के संयोग से कालान्तर में धीवर कन्या -
मत्स्यगन्धा यमुना के द्वीप में एक तेजस्वी पुत्र का प्रसव करती है जो बाद में
महामति वेदव्यास के नाम से विख्यात होते हैं। महामुनि पाराशर के प्रसाद से
उसका कन्यात्व अक्षिप्त रहता है और वह मत्स्यगन्धा से योजनगन्धा हो जाती
है। उसके शरीर की सुगन्धि योजन पर्यन्त फैलती रहती है।

इधर महाराज शान्तनु वचनश्री के कारण अपनी दिव्य पत्नी
गंगा के अन्तर्धान हो जाने से अत्यन्त दुःखी रहने लगते हैं और वे मनोविनोदाय
अश्विद के लिए यमुनातट की ओर जाते हैं। वहाँ वे एक अत्यन्त सुन्दर मुखवाली
चादुदशीना नारी को यमुना तट पर बैठी हुई देखते हैं। वह शृंगार नहीं किये
थी तथा ऊपर से मेलें कुंभिले वस्त्र धारण किये हुए थी फिर भी उसका स्वाभाविक
सौन्दर्य अद्वितीय था जो राजा को अकर्षित कर रहा था, उसकी मादक गन्ध से
वह उसकी ओर झिझता हुआ चला जाता है। राजा शान्तनु उसके पास जाते हैं और
उसका परिचय प्राप्त करते हैं। वे कर्षित हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं। वे
उसके पिता धीवर दशरथ के पास जाकर उसकी पुत्री को अपनी धर्मपत्नी बनाने
हेतु उससे याचना करते हैं। किन्तु इस पर दशरथ धीवर का कथन है कि आप
जैसे महोपाधि वर के लिए कन्या अर्पण नहीं है किन्तु आपको कन्यादान के पूर्व

1- स दशरी नदीतीरे सस्मिता चादुदशीनाम्।

शृंगाररहितं कश्चित् कान्तां मलिनम्बिराम्॥

६० मिव पु. ४४

मेरी यह शर्त है कि मेरी पुत्री का पुत्र ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा कोई दूसरा पुत्र आपके राज्य पर अभिषिक्त नहीं होगा, यदि आपको यह शर्त स्वीकार हो तो मैं अपनी पुत्री अवश्य आपको प्रदान कर दूँगा।'

गंगा-पुत्र देवव्रत का ध्यान कर राजा शान्तनु चिन्तातुर हो जाते हैं और वे कामतुर के समान चिन्तामग्न होकर घर लौट आते हैं। उनके पुत्र देवव्रत ने सचिवों के मध्यम से अपने पिता की चिन्ता का कारण समझकर अनेक मन्त्रियों के साथ जाकर दशरथ के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हे दशरथ, तुम्हारी यह पुत्री आज से मेरी माता है और इन्हीं का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, मैं न राजा बनूँगा और नहीं विवाह कर दूँगा। इस प्रकार राजा शान्तनु सत्यवती धीवर कन्या से विवाह करते हैं।

1- तस्यः पुत्रो महाराज त्वदन्ते पृथ्वीपतिः ।

सर्वथा चाभिषिक्तस्यो नन्याः पुत्रस्तर्कोत वै॥ - देवी भागवत, पृ० 85

2- मत्स्यं मम दत्तं राज्यं नैव करोष्यहम् ।

पुत्रोऽस्यः सर्वथा राज्यं करिष्यति न सत्यः

न दारुणं नूनं करिष्यामि हि सर्वथा॥

— देवीभागवत, पृ० 86

उपर्युक्त कथानक से यह विदित हो जाता है कि यदि पीरा -
 णिकता के आवरण को पृथक् कर दिया जाय तो यह बात निकलती हुई प्रतीत
 होती है कि सत्यवती वेदवेष के सप्रति उपरिचरवसु की अद्रिका नामक अप्सरा
 के गर्भ से प्रसूत कन्या रत्न है। जिस प्रकार राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला के दिव्य
 सौन्दर्य को देखकर कहा था कि मानुषी नारियों में इस प्रकार के दिव्य रूप
 की उत्पत्ति संभव नहीं है, कहीं प्रभा से तरल ज्योतिः(विद्युत्) वसुधातल से
 उत्पन्न नहीं होती, यह सब प्रकार से अप्सरा-संभूत या प्रसूत है।¹ कुछ उसी
 प्रकार की बात सत्यवती के जन्म के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। अद्रिका
 नामक अप्सरा से उत्पन्न यह राजपुत्री सत्यवती अपने रूप सौन्दर्य से न केवल
 महामुनि पाराशर को मोहित कर लेती है और उनकी कृपा से महामति वेद -
 व्यास की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य हो जाती है प्रत्युत वह इति-
 नापुर नरेश महाराज शान्तनु की महारानी बनने का गौरव प्राप्त करती है।

कालान्तर में सत्यवती सुत, कवि वेधा, अष्टादशपुराण महा -
 भारतादि विपुल ग्रन्थों के प्रणेता वेदव्यास कीरव और पाण्डव कुल के प्रवर्तक

1- मानुषेषु कदा वा स्यादस्य रूपस्य संभवः ।

न प्रभातरत् ज्योतिरुदेति वसुधातलत् ।

सर्वथा अप्सरासंभवा रथा ।

— अभिज्ञानशकुन्तलम् ।

होते हैं।

सत्यवती के जिस सुत के लिए बहियों ने कहा है कि वे वेदव्यास विना चारमुख वाले ब्रह्मा हैं, दो हाथों वाले हरि हैं और विना मस्तक के नेत्र वाले शिव हैं।¹

वह माता सत्यवती धन्य है जिसने वेदव्यास जैसे महामति के जन्म देकर विश्व का कल्याण किया है। रचना नारी की शक्ति है। वह अपने सुन्दर और शुभ व्यक्तित्व का प्रभाव अपने पुत्र पर डालकर अनेक अगणित वेद - व्यासों का निमिष कर विश्व का जगत् का और मानवजा परम्परा का कल्याण करती रह सकती है।

इस दृष्टि से परवर्ती नारियाँ 'सत्यवती की भाँति जीवन में जीने वाली अनेक बाधाओं को पार कर अपने जीवन को धन्य बना सकती हैं। और वेदव्यासों के निमिष से विश्व को उच्च विचारों से उपकृत कर सकती हैं।

1- अष्टावक्र

1- अचतुर्वेदनो ब्रह्मा दिवबाहुरपरो हरिः

अभासतोचनः शम्भुः भगवान् बहिरायणः ।।

— महाभारत आदिपर्व

महारानी माधारी -

देवी भागवत पुराण में कौरवों एवं पाण्डवों के वंश वर्णन के प्रसंग में महाभारत के अनेक नारीपात्रों का उल्लेख और वर्णन उपलब्ध होता है। पुराण के पंचतन्त्रों में वंशानुचरित भी एक तन्त्र है, इसलिए प्राचीनकाल के महाभारत कालीन राजकुलों और आश्रयानोपाध्यायों के माध्यम से देवीभागवत पुराण में यत्नन्त देवी के महान महत्व को जोड़ते हुए अनेक नारीरत्नों की बर्चा की गयी है। देवी भागवत में उल्लिखित नारीरत्नों में एक नारीरत्न महारानी माधारी भी है।¹

माधारी माधार नरेश सुवत की पुत्री हैं। वे क्षत्रियकुलोत्पन्न होने के कारण प्रह्वर तेजस्विनी और जोजस्विनी हैं। उनका विवाह जन्म से अर्धे कुरुकुल भेष्ट धृतराष्ट्र से होता है। वे तपस्विनी और पतिपरायणा हैं। किन्तु विधि के सामने उनका कोई वश नहीं चलता है।

जैसा कि महाभारत और देवी भागवत के अनुशीलन से विदित होता है कि कुरु और पाण्डु कुल के प्रवर्तक महामुनि वेदव्यास हैं। विचित्रवीर्य और चित्रांगद की पत्नियों से नियोग प्रथा के द्वारा व्यास की तृप्ता से धृतराष्ट्र

1- देवीभागवतपुराण, पृष्ठ 88-96

पाण्डु और विदुर का जन्म होता है।¹ इसलिए सत्यवती सुत महामुनि व्यास की कृपा इस कुल को सदैव सुखी रही है।

एक समय की बात है कि महातपस्वी व्यास राजसभा में पधारते हैं, गायत्री उनकी तन और मन से सेवा करती है। महामुनियों की सेवा अमोघ फल वाली होती है। यदि वे सेवा से सन्तुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी अवेय नहीं होता है।² इसलिए गायत्री ने व्यास जी को प्रसन्न कर उनसे एक ही पुत्रों की माता बनने का वरदान प्राप्त करती है।

कलान्तर में गायत्री गर्भवती होती है और बह गर्भ उसके उदर में दो वर्ष पर्यन्त बना रहता है। इसी मध्य कुन्ती एक पुत्र (युधिष्ठिर) की माता बन जाती है। इससे चिढ़कर गायत्री अपना गर्भ गिरा देता है। वह गर्भ लोहे के समान कठोर एक मसि पिण्ड के समान था। वह उसे फेंकना चाहती है किन्तु व्यास सेवा करने से उसे मना करते हैं। व्यास जी के अवैमानुसार एक ही एक धृत से भरे षट्ठों में उसके एक ही एक टुकड़े कर रख दिये जाते हैं और दो वर्ष बाद ही पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है।

1- व्यासवीर्यान्तु सजितो क्षराष्टो न्व एव च।

— देवीभागवत, पृ० ४४ एवं महाभारत आदिपर्व।

2- अमोघपला हि महामुनि सेवा भवति -

कविम्बरी, उत्तरादर्ष

अब माधारी दुर्योधनादि सौ पुत्रों एवं एक दुःशला नामक पुत्री की माता बनने का सीमाभ्य प्राप्त करती है।

माधारी में राजकुलोचित शास्त्रीनता और शील है। वह धर्म और नीति में विशारद है। वह अपने पुत्रों को सत्य पर चलने के लिए प्रेरित करती है। किन्तु दुर्योधन उसकी शिक्षा का समादर नहीं करता है। वह अधर्म का जैसे साक्षात् अवतार ही है। माधारी सर्वत्र अपने पुत्रों को 'यतो धर्मस्ततो जय' जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है के अमर सिद्धान्त का उपदेश देती रही है लेकिन उसके विपरीत पुत्रों ने उसकी अवहेलना की जिससे वे पराजित होते हैं।

माधारी में नारी जनोचित कमजोरियाँ भी हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात् वह पाण्डवों और श्रीकृष्ण को फूटकारती है। वहाँ उसकी पुत्रवत्सलता के कारण पुत्रहन्ताओं पर क्रोध स्वाभाविक भी है। वह क्रोध वश श्रीकृष्ण को अपने सतीत्व के पुण्य की चुनौती देती है और उन्हें शाप देती है कि जिस प्रकार वे कुरुकुल के विनाश के कारण बने हैं, उसी प्रकार वे यदुकुल के विनाशक होंगे और उनका भी अन्त एक साधारण व्यक्ति की भाँति ही होगा।¹

माधारी की पतिव्रतिता, सेवा अनन्यपरायणता अनिवार्य है। वह दृष्टिहीन अपने पति का अनुकरण करती है। वह दृष्टि का अपना अधिकार समाप्त

1- माधारी च तदातिष्ठ पुत्रोक्तपुरा भूमा।।

कर देती है। अर्द्धों में पट्टी बांध लेती है। तन और मन से वह पतिसेवा में लीन है। महाभारत युद्ध के पश्चात् वह अपने पति का वन में अनुगमन करती है और उन्हीं के साथ वन में ही अपने प्राणों का उत्सर्ग करती है।

अजि भी माधारी के चरित्र और जीवन, सतीत्व और पतिप्रभित से भारतीय नारियाँ अपना पथ अवलोकित कर सकती हैं। विकल्पा भी पति - नारी द्वारा स्याज्य नहीं है। पति सेवा से ही नारी घर में सामंजस्य बनाये रख सकती है।

यह प्रायः देखा जाता है कि अजि की नारियाँ अपना स्वतंत्र मार्ग चुनती हैं और स्वच्छाचार से अपना जीवन कलकित कर लेती हैं। इस दृष्टि से माधारी का चरित्र अजि भी जीवन्तता लिए हुए है। यद्यपि यह सही है कि माधारी का चरित्र बीते हुए युग का है लेकिन कुछ मूलभूत कर्तव्य कर्म, निष्ठा और मयीदिये बबला नहीं करती। उनमें एक निरन्तरता और शाश्वतता होती है।

देवी कुन्ती और माद्री -

देवी भागवत में उपलब्ध महाभारतोपाख्यान के अन्तर्गत वर्णित नारीपात्रों में महारानी देवी कुन्ती और सती माद्री का भी नारी रत्नों के रूप में उत्तेज प्राप्त होता है। देवी कुन्ती और माद्री आदि का चित्रण यहाँ भी तथा यत्र तत्र अन्य पुराणों में भी महाभारत के वर्णन के सदृश ही है। वीरानुचरित पुराणों

का स्वभाव है, इसलिए विषय वस्तु का पिटपेक्षा पुराणों के अध्येता के लिए अनुभव मय्य है।

कुन्ती महाराज शूरसेन की तनया है। इनका प्रारम्भिक मूल नाम पूषा था। परवात् शूरसेन ने सन्तानहीन अपने पुष्पेरे भाई कुन्तिभोज को दत्तक पुत्र में उन्हें दे दिया था, इसलिए वहाँ इनका नाम कुन्ती हो गया था। यद्यपि यत्नत्र साहित्य में कन्याओं को शौकिकन्द की संज्ञा दी गयी है और पुत्र को साक्षात् शरीरधारी अनन्द की,¹ किन्तु ऐसी बात शतप्रतिशत सत्य नहीं है। कुन्ती अपने चरित से उन्नत भ्रम को दूर कर देती है।

एक समय की बात है कि एक बार राजा कुन्तीभोज के यहाँ अवा-
नक सुतमकोष बड़ी दुर्वासा जी पधारे और उनके यहाँ वर्ष पर्यन्त रहने की इच्छा प्रकट की। दुर्वासा की सेवा कठिन और दुष्परिणामों से भरी थी क्योंकि वे क्रोधकी साक्षात् मूर्ति थे। वे क्रोधवश शाप दे सकते थे। किन्तु कुन्ती ने उनकी सेवा का कठोरतम भार स्वीकार किया और बड़ी लगन से वर्ष पर्यन्त दुर्वासा की मन से सेवा की और उसने अपनी सेवा से उन्हें बंध में कर लिया। चलते समय दुर्वासा ने प्रसन्नतापूर्वक दुर्लभ मंत्रों की दीक्षा भी दी जिन्होंने कुन्ती के भावी जीवन को अतिरिक्त कर दिया।²

1- शौकिकन्दः त्वं कन्या नु क्वानन्दः कथयन् सुतः ।।

कथा सौरसगिर, 28-6

2- महाभारत वनपर्व, 304

दुर्वासा के बले जाने के बाद कुन्ती ने उन मंत्रों की प्रातिः ही परीक्षा करनी चाही, वह उदय लेते हुए सूर्य के सामने खड़ी हो जाती है और मुनिवर दुर्वासा के द्वारा प्रदत्त मंत्र का प्रयोग वह सूर्य देव को लक्ष्य करके करती है। परिणामस्वरूप सूर्यदेव उसके सामने उपस्थित होते हैं और जिससे विवाह पूर्व ही उसे माता बनना पड़ता है। नवजात शिशु का नाम कर्ण होता है जिसे वह लोक-राज के भय से नवजात शिशु को सुरक्षित पजर में रख मही जल में प्रक्षालित कर देती है जिसे सूतकीर्ण अपरिध प्राप्त करता है और उसका पालनात् पिता बनता है।

कालान्तर में कुन्ती का विवाह राजा पाण्डु से होता है और उसका दूसरा विवाह माद्री से होता है।¹ एक समय की बात है कि राजा पाण्डु ने वन में शिकार खेलते समय मृगद्वय में कर्मात्मक महीर्षि किन्दम पर चण चला दिया जिससे शरीर छेड़ते समय महीर्षि किन्दम पाण्डु को बाप बेंते हैं कि जिस प्रकार मूढ़ों ने तुमने कर्मात्मक अवस्था में मुझे मारा है तुम्हें भी पत्नी के सहवास

1- कुन्ती विवाहिता कन्या पाण्डुना सा स्वयंवरे।

माद्री धैर्यापरा भार्या मद्राजसुता शुभा॥

मृगया रममाणस्तु वने पाण्डुर्महावतः

जघान मृगबुद्ध्या रममाणं मुनिं वने॥

शप्तस्तेन तदा पाण्डुमुनिना क्षीयतेन च।

स्त्रीसंगं यदि कर्तासि तदा ते मरणं भूवम्॥ - देवीभागवत, पृ० 89

करते समय शरीर छोड़ना पड़ेगा।

राजा पाण्डु महर्षि किन्वम के अतः शाप से शोककुल होते हैं और सन्यास लेकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन चले जाते हैं।

वन में पुत्र हेतु किसी अन्य से सहायता लेने के लिए कुन्ती से आग्रह करते हैं। कुन्ती अपने दुर्वासा प्रदत्त मन्त्रों से तीन पुत्र प्राप्त करती है और उसी प्रकार माद्री भी कुन्ती के मार्ग क्रिडो निर्देशन पर नकुल और सहदेव दो पुत्र प्राप्त करती है।

भारतीय संस्कृति और चिन्तन परम्परा में पुत्र प्राप्ति को अत्यावश्यक बताया गया है क्योंकि अपुत्र को स्वर्ग गमन हेतु गति प्राप्त नहीं होती और उसकी सम्पत्तियों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। इसलिए जिस किसी उपाय से पुत्र जन्म का प्रयत्न करना चाहिए।¹ इसी विचार से पाण्डु ने कुन्ती को पुत्र प्राप्ति हेतु प्रेरित किया था और पाण्डु अतः प्रकार से पुत्रवान् हुए।

एक समय की अविश्वस्यता वश राजा पाण्डु निर्जन आश्रमों माद्री को अकेला देखकर कायार्ति हो जाते हैं, माद्री के बार-बार मना करने पर भी

1- अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे गुरुं परमेश्वरम्।

येन केनाप्युपायेन पुत्रस्य जननं चरेत्॥

— वेदीपुराण, पृ० ४९

जब वे नहीं मानते हैं तो उसी समय उसका जालिगन करते हैं तो उसी समय शायद उसकी मृत्यु हो जाती है और वह बेतनमूल्य होकर पृथ्वीतल पर गिर पड़ते हैं।

चूँकि राजा पाण्डु माद्री से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए पाण्डु के साथ सती होने का अधिकार कुन्ती को न मिलकर माद्री को ही प्राप्त होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि माद्री पति-प्रेम-प्राप्ति के क्षेत्र में कुन्ती से जगि थी, क्योंकि राजा पाण्डु ने महारानी माद्री की गोद में अपने प्राणों का परित्याग किया था और शायद इसीलिए पण्डितों ने राजा के साथ सती होने के लिए कुन्ती की अपेक्षा माद्री के अधिकार को प्रमाणित किया था। कविवर आस ने सत्य ही कहा है कि वह नारी धन्य है जिसे इतना अधिक अपने पति से प्रेम प्राप्त होता है।¹

एक ओर माद्री ससार को छोड़कर अपने पति के साथ स्वर्गीयता का प्रयाण करती है, दोनों पति-पत्नी का एक ही चिता में अन्त्येष्टि संस्कार किया जाता है दूसरी ओर कुन्ती है, जो महाभारत-युद्ध को स्वयम् देखती है,

1- धन्या सा स्त्री या तथा वेति भर्ता।

भर्तुः स्नेहात् सा हि दग्धात्यदग्धा॥ - स्वप्नवाचिवदत्तम् - 5

उत्थान, पतन, सुख, दुःख यश-अपयश, मान-अपमान आदि का साक्षात् अनुभव करती है।

कुन्ती श्रीकृष्ण के प्रति समर्पित है और अर्जुन उनके दर्शन की कामना हेतु उनके विपत्ति का वरदान मांगती है।¹ वह अमासीत है, वीर क्षीत्र-याणी भी है। कुन्ती वीर प्रसाविनी और यमतामयी माँ है।

महारानी द्रौपदी —

देवी भागवत के महाभारतोपाख्यान में जिस प्रकार लक्ष्मि में अन्य वीर क्षीत्र्य अंगनाओं का उल्लेख किया गया है उनमें द्रौपदी का विपुल व्यक्तित्व भी प्राप्त होता है।

द्रौपदी भी जन्मकथा दिव्यता और अलौकिकता से भरी है। राजा द्रुपद की यज्ञवेदी से द्रौपदी कन्या रूप में प्राप्त होती है, वह स्वामि-वर्णी है और अद्वितीय सुन्दरी है, उसके स्वामिबर्ण होने के कारण ही उसका नाम कुष्मा रखा गया है और द्रुपद की पुत्री होने के कारण वह द्रौपदी के नाम से विख्यात होती है। साथ ही ऐसी पौराणिक मान्यता है कि मानो क्षीत्र्यकुल विनाश के लिए

१- विपदाः सन्तु नः शमयन्ती तत्र तत्र जयदगुरो

भवतो दर्शनं मत्स्यापुनर्जीव दर्शनम्॥

— श्रीमद्भागवत

५० ← ५०

महाकाली ही अराधन में कृष्णा या ड्रौपदी नाम से प्रकट हुई है।

महाभारत युद्ध की पूरी कथा ड्रौपदी का परिणाम करती हुई प्रतीत होती है। जिस प्रकार यह प्रसिद्ध है कि शक्ति सीता के रूप में भूमि से प्रकट हुई है और इसीलिए यह भूमिजा कही जाती है उसी प्रकार महाकाली शक्ति ही यक्षभूमि से कृष्णा के रूप में प्रकट हुई है, इस दृष्टि से और शत्रु संहार की दृष्टि से तथा अन्य अनेक कथा प्रयोगों की दृष्टि से कृष्णा और सीता के चरित्रों में पर्याप्त समानता प्रतीत होती है। दोनों के चरित्रों में दिव्यता और अलौकिकता आदि से अन्त तक विद्यमान है। सीता और ड्रौपदी दोनों ही रामायण और महाभारत महाकाव्यों की नायिकाएँ हैं। दोनों का विवाह स्वयंवर प्रथा से दिव्य शक्ति सम्पन्न व्यक्तियों के साथ सम्पन्न होता है। दोनों ही का धननाश यही द्वारा अपहरण होता है और बन्वास होता है। इस प्रकार कुछ अर्थों में सीता की छायासी प्रतीत होती है फिर इन अलौकिक शक्तियों का अपनी अपनी भूमिका और लीला में कुछ अन्तर होना स्वाभाविक है।

स्वयंवर में अर्जुन की विजय होती है और कुन्ती के कथन से वह पाण्डवों की धर्मपत्नी बन जाती है। फिर भी वह पतिव्रता नारियों में अग्रणी है। वह पार्वती के नाम से प्रसिद्ध होती है। यद्यपि भारतीय साहित्य में

1- पञ्चानन ड्रौपदी भाषा सामान्या सा पतिव्रता

पथ पुत्रास्तु तस्याः स्युः अर्तुषोऽतीव सुन्दराः ॥

- देवीभागवत, पृ० 92

नारी द्वारा बहुपतियों से विवाह, महाभारत अथवा अन्य पुराणों में प्राप्त महाभारतोपाख्यान के अतिरिक्त द्रौपदी के सदृश कोई अन्य उदाहरण प्राप्त नहीं होता क्योंकि बहुपति वा विवाह आयों में प्रचलित नहीं था, न ही वैदिक काल में इसके उदाहरण प्राप्त होते हैं। कश्मीर और तिब्बत की आयों - तर आदिम जातियों में यद्यपि एक नारी द्वारा बहुपति विवाह के उदाहरण प्रचुरता से प्राप्त होते हैं किन्तु आयों में और भारतीय साहित्य में द्रौपदी के सदृश पंचपतियों से विवाह के उदाहरण आज भी अनुसंधीय हैं। संभवतः भारतीय साहित्य में एक नारी द्वारा बहुपति विवाह का यह एक मात्र उदाहरण है जिसे कथुओं के मध्य सदैव एकता बनाये रखने के लिए किया गया होगा।¹

एक समय की बात है कि मय द्वारा अद्भुत शिल्प निर्मित भवन में पाण्डवों के साथ द्रौपदी निवास कर रही थी, स्थल जलसाय प्रतीत हो रहा था और जलसाय स्थल की तरह प्रतीत हो रहा था, उसी समय वहाँ दुर्योधन आता है जो स्थल को जलसाय समझ कर कनक ऊपर को सिकोड़ता है और जलसाय को स्थल समझकर उसमें गिर पड़ता है, उसके कनक भाग जाते हैं। उसकी मूर्खता पर द्रौपदी हँस पड़ती है वह अपमानित होकर अपने भवन में लौट आता है। अपमान की ज्वाला से दुर्योधन प्रतिशोध के लिए आक्रुत और व्याकुल हो

1. वि. पौलीशान आफ़ वुमेन इन हिन्दू सिविलीजेशन - पृष्ठ 112 व 113

रहा था। पल्लवरु शकुनि के नेतृत्व में दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य द्यूत -
क्रीड़ा आयोजित की जाती है। युधिष्ठिर उस कपट द्यूत में सभी कुछ हारकर
द्रौपदी को दाय में लगाकर उसे भी हार जाते हैं।

द्रौपदी दुःशासन के द्वारा उस द्यूतक्रीड़ा-भवन में लाई जाती
है जहाँ दुःशासन के द्वारा ही निर्वहण करने का प्रयत्न किया जाता है। उस
सभा में भीष्मादि सभी दुर्योधन के आतंक और अपमान के भय से मौन रहते हैं
तब श्रीकृष्ण अपनी अदृश्य शक्ति से द्रौपदी की लाज बचा लेते हैं। किन्तु द्रौपदी
अपमान की ज्वाला से निरन्तर जल रही है और उसका यह अपमान ही महा -
भारत-युद्ध में परिणत हो जाता है।

द्रौपदी साध्वी है, वीर शत्रियाणी है, उसमें स्वाभिमान है, वह
प्रतिशोध की आग में जल रही है। जब तक वह अपने अपमान का बदला नहीं
ले लेती है तब तक वह अपने केश सयमित न करने की प्रतिज्ञा करती है। किन्तु
दूसरी ओर वह बहिन दुःशला का ध्यान रखकर अपहरणकर्ता जयद्रथ को जान
से न मारने की पाण्डवों को सलाह भी देती है।

वह विराट नगर में कीचक द्वारा अपमानित होने का प्रतिशोध
लेती है और भीम को तबहीं प्रेरित करती है। वह केशव की अनन्य श्रद्धा है।
उसकी निष्ठा और कष्ट सहन करने और धैर्य रखने की श्रद्धा अनुकरणीय है।

द्रौपदी के दुर्लभ गुण आज भी आदर्श नारी समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं।

सती उत्तरा -

महाभारतीय कथा प्रसंग में देवी भागवत पुराण में जिन अनेक महाभारत के नारी रत्नों का उल्लेख है उनमें सती उत्तरा का भी है। सती उत्तरा वीरवर अभिमन्यु की धर्मपत्नी है। महाभारत युद्ध के अवसर पर जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी तो उसके भेदन में चारों ओर से धिर जनि पर वीरवर अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हुई थी। उस समय उत्तरा समझी थी। वे अपने प्रियतम अभिमन्यु की चिता पर साध-साध मरम हो जाना चाहती थी किन्तु श्रीकृष्ण ने उन्हें अपने पति के साथ सती होने की अनुमति नहीं प्रदान की थी और फिर पाण्डवों का वशाकुर भी तो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था।

महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् अपमानित अवस्थामा ने पाण्डवों के वशाकुर के विनाश हेतु ब्रह्मस्त्र का प्रयोग करते हैं तभी उत्तरा अपने उदर में वीरवर अभिमन्यु के पल रहे पुत्र की रक्षा हेतु श्रीकृष्ण से प्रार्थना करती है। श्री कृष्ण पाण्डवों के हितैषी रहे हैं, वे उस समय द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले थे, किन्तु उत्तरा की इस कष्ट प्रार्थना सुनकर वे रुक जाते हैं। श्रीकृष्ण अवस्थामा के ब्रह्मस्त्र को निष्कृत कर देते हैं और उत्तरा के गर्भ से जन्म लेती ही मर जाने वाली पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। इस

प्रकार संकट टल जाता है और उत्तरा अपने सतीत्व तथा श्रीकृष्ण के प्रति सम-
पण भाव से पुत्रवती नारी का पद प्राप्त करती है। उसका पुत्र पाण्डुवश का कुल-
कुर है, यह धर्माला और प्रजाप्रेमी राजा के दम में कलन्तर में विख्यात होता है।

उत्तरा का धर्म, सौहृद, पुत्रवत्सलता और साहस अनुकरणीय है।

सती सुकन्या —

देवी भागवत पुराण में ज्यवन कथा वर्णन प्रसंग में सती सुकन्या
का यावन चरित वर्णित है।

एक समय की बात है कि राजा समीप की पुत्री सुकन्या अपनी
सहियों के साथ सरोवर में स्नाना हेतु जाती है। सरोवर मानसरोवर की भाँति
श्रेष्ठ था। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षीगण क्लरय कर रहे थे, उसी सरोवर के
समीप तट तटाओं से आवृत स्थान पर महीन ज्यवन तपस्या कर रहे थे। उन्होंने
जलपान आदि का भी परित्याग कर दिया था, वे भगवती अम्बिका का ध्यान और
स्मरण कर समीप में बैठे तपस्या कर रहे थे। चिरकाल तक समीप में बैठने के
कारण कीटियों, दीपकों और पक्षियों ने उसे मिट्टी का ढेर समझ अपना आश्रय
बना लिया था। महामुनि ज्यवन का शरीर एक वस्त्रीक (बाँबी) का रूप धारण कर
चुका था। और वे मिट्टी के ढेर जैसे प्रतीत होते थे। ऐसे ही समय राजपुत्री

१- भार्गवज्यवनः शान्तस्तापसः सन्धितो मुनिः ।

आत्मापी विजय स्थानं तपस्तेषु समीहतः ॥

जलपानादिरिडतो ध्यायन्नास्ते पराभिवर्धितः ।

स वस्त्रीकोऽभवद्राजान् तताभिः परिवर्धितः ॥—देवीभागवत, दि० ७० पु० १२

सुकन्या अपनी सधियों के साथ विहार हेतु वहाँ जाती है। वहाँ वह बत्तीक के छिद्र से अद्भुत के समान चमकती हुई ज्योतिर्द्वय दिखाई देते हैं वह कौतुकवश उसमें एक कौटा चुभो देती है जिससे तीव्र वेदना के साथ महीर्षि ज्यवन के दोनों नेत्र फूट जाते हैं। उनके झोष से राजपरिवार और मनीषीरषद् को मलावरोध की निमित्त होती है जिससे सब जगह भय व्याप्त हो जाता है। सुकन्या अपना अपराध अपने पिता से बतलाती है। राजा महीर्षि से क्षमा याचना करते हैं। इस पर नेत्रहीन ज्यवन राजा अपनी कन्या सुकन्या को उनकी परिचर्या हेतु पत्नी के रूप में उन्हें देने हेतु कहते हैं।¹

सुकन्या महीर्षि ज्यवन की धर्मपत्नी बन जाती है। वह उत्कल वस्त्र धारण करती है और अपने पति की सेवा में तत्पर हो जाती है। एक समय अश्विनीकुमार सुकन्या से मिलते हैं और उनके रूप सौन्दर्य की प्रशंसा करते हैं और उससे कहते हैं कि - बृद्ध और अधि व्यक्त को छोड़कर किसी अन्य को तुम्हें अपने पति के रूप में वरण कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधाता की मति ही कुण्ठित हो गयी है जिसने ऐसा विधान कर डाला।²

1- स्वाधिनं गृहण पुत्री मे सेवार्थम् विधिवद्विभो।

इत्युक्त्वा सौ दही पुत्री विवाहविधिनो नृपः ॥

2- त्वम् अन्धभार्या नवयौवनान्विता

कृतोपि धाम्ना ननु मन्दबुद्धिना

न चैनमईत्यपितायते धमे। पतिं त्वमन्यं कुरु धारुतोचने॥

- देवीभागवत, दिव० अ० पृ० 18

किन्तु सती सुकन्या अपने पातिव्रत्य धर्म और सतीत्व से कदापि विचलित नहीं होती है और इस बात पर वह उन दोनों अश्विनीकुमारों को शाप तक देने के लिए उद्यत हो जाती है।

इस पर अश्विनीकुमार विस्मयके साथ उससे अपना परिचय बतलाते हैं और कहते हैं कि वे उसके सतीत्व भाव से परम प्रसन्न हैं वे उसके पति को युवा और नेत्रवान् बना सकते हैं, वे दोनों देवों के वैद्य हैं किन्तु उसे स्वयम् अपने पति के साथ समानरूप वाले तीन लोगों के मध्य किसी एक को अपने पति के रूप धारण करना होगा। इस पर वह अपने पति की अनुमति पाकर उन्हें अपनी स्वीकृति दे देती है। तदनन्तर ज्येष्ठ और वे दोनों अश्विनीकुमार सरोवर में एक साथ प्रवेश कर निकलते हैं तीनों समान रूप शील-गुण धर्मा हैं। सुकन्या बड़े धर्मसम्पन्न हो जाती है किन्तु वह पराअम्बा का ध्यान कर अपने पति ज्येष्ठ को पहचानने में सफल हो जाती है। अन्ततः युवक और सुन्दर स्वस्थ शरीर वाले ज्येष्ठ का वरण कर सुकन्या परम प्रसन्न होती है।¹

1- प्रसमीय तु तन्निवान् वज्रे बाता स्वर्क पतिम्।

वृत्ते च ज्येष्ठे देवी सन्तुष्टी तौ बभूवतुः ॥

- देवीभागवत, दिव्योष्ण पृ० 23

सुकन्या की पीतलिका, सेवा और तप प्रशसनीय है। वह अपने सतीत्व से अपने पति का कल्याण करती है और नारी जाति को गौरवान्वित करती है।

सती शैव्या —

देवी भागवत पुराण में प्राप्त हरिश्चन्द्रोपाख्यान के अन्तर्गत सती शैव्या का उज्ज्वल और पावन चरित्र प्राप्त होता है। अयोध्या नरेश इक्ष्वाकुवशी सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की कथा विख्यात है। वे सत्यवादी दृढ़व्रती और कठोर तपस्वी साधक थे। सती शैव्या ऐसे ही नरेश की आदर्श पत्नी हैं। सती शैव्या का जीवन अपने पतिदेव को समर्पित है। जैसे कारण और कार्य में भेद नहीं होता है, उसी प्रकार शैव्या और हरिश्चन्द्र में तात्त्विक भेद नहीं है। इस कथानक के कुछ क्षण अत्यन्त मार्मिक और कारुणिक हैं, इन्हें देखने, समझने और सुनने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो वरुणा विमलित न हो जाता हो।

वैभवकाल में, सुख और सम्मान के समय अपने पति के अनुकूल रहने वाली सती और साष्ठी नारियाँ अनेक हो सकती हैं और उनका इस काल में पति प्रेम प्रसिद्ध हो सकता है किन्तु धन के अभाव और निरन्तर दरिद्रता के समय जो नारी अपने पति का अनुगमन करती है, पति सेवा को बढ़ा देती है उसके दुःखों में सहायता करती है, उसे अपने मधुर व्यवहार और वचनों से धीरे बचाती है, संकटकाल में साध नहीं छोड़ती है, ऐसी नारियाँ विरल होती

है। शैव्या ऐसी ही पूज्य सती नारियों में एक है। इनका मूल नाम तारा है किन्तु महाराज शिव की तनया होने के कारण इन्हें शैव्या के नाम से भी जाना जाता है।¹

शैव्या का सतीत्व घर्म जादशी था। हरिश्चन्द्र और शैव्या मानो दोनों एक प्राण वाले और भिन्न देह वाले थे। शैव्या ने वस्तुतः अपना अस्तित्व अपने पति में ही अन्तर्धान कर लिया था।

एक समय की बात है कि राजा हरिश्चन्द्र विश्वामित्र को अपना सम्पूर्ण राज्य दे देते हैं, बाद में विश्वामित्र की निष्ठुरता के साथ दान के योग्य दक्षिणा देने का भी आवासन देना पड़ता है।² वस यही दक्षिणा हरिश्चन्द्र और शैव्या के जीवन की कसीटी बनती है।

हरिश्चन्द्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहितसिन्धु को लेकर अयोध्या से विश्वनाथपुरी काशी आ जाते हैं। वहाँ विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाये जाने हेतु महारानी शैव्या हरिश्चन्द्र को चिन्ता छोड़ने और अपने सत्य का पालन करने हेतु प्रेरित करती है और कहती है कि शास्त्रों में स्त्री प्राप्ति का फल पुत्र वत्तताया गया है और वह पुत्र स्त्री फल मुझसे आपको प्राप्त हो गया है। आप

1- देवी भागवत, द्वितीय अण्ड, पृष्ठ 35

2- हेमभारद्वय सारम् दक्षिणा देहि सम्प्रतम्।

दास्यामिति प्रतिश्रुत्य तस्मै राजाति विस्मितः ॥

— देवीभागवत अण्ड-2, पृष्ठ 43

मुझे बाजार में बेचकर उससे प्राप्त धन से विप्र की दक्षिणा दे दीजिये।¹
 और चिन्तामुक्त होकर अपने सत्यवचन का पालन कीजिये, आप व्यर्थ में दुःखी
 मत होइये क्योंकि आप द्यूत, मद्य, राज्य और अन्य भोगों के लिए तो मुझे बेच
 नहीं रहे हैं प्रत्युत गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए ही बेच रहे हैं, इसलिए इस उचित
 हेतु के लिए मेरा विक्रय आप के दुःख के योग्य नहीं है।²

अन्ततः शैव्या, उसके पुत्र रोहितस्य और हरिश्चन्द्र का विक्रय
 होता है जिससे प्राप्त धन से विप्रानिज को गुरु दक्षिणा चुकाई जाती है। जैसे
 जैसे यह कथा जगि बढ़ती है, इसमें कद्रुणा की सरिता अपने पूरे प्रवाह पर आ
 जाती है और इसके श्रोतग्रों तथा बाँधों को अभ्रपूरित कर देती है।

विक्रय के अनुसार हरिश्चन्द्र एक बाण्डाल के सेवक बनते हैं और
 कशी के स्वामिन में दाह संस्कार करने वालों से कर वसूलने का अपना विधिबिहित
 कार्य करते हैं। उधर दुर्भीषणस्य शैव्या के पुत्र रोहितस्य की सर्प काट लेने के
 कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः शैव्या अपने क्रेता मालिक से अनुमति लेकर

1- राजन्वाभुवसत्य ते पुसा पुत्रपत्न्यः विक्रयः ।

तन्मा प्रदाय वित्तेन वेदि विप्रस्य दक्षिणाम्॥

— देवीभागवत, अण्ड- 2, पृ० 43

2- न द्यूत हेतोर्न च मद्यहेतोर्न च राज्यहेतोर्न च भोगहेतोः ।

दक्षस्य गुर्वीर्यतो मया त्वं सत्यव्रतस्य सफलं कुरु च॥

देवीभागवत, 7-21- 27

पुत्र रौहितस्य की अन्त्येष्टि करने के लिए कसी के श्मशान घाट पर उपस्थित होती है।

कसी के श्मशान घाट पर हरिश्चन्द्र पहरा दे रहे हैं। उसी समय वह एक स्त्री के कदम विलाप को सुनते हैं। उन्हें विदित होता है कि सर्प के काटने से बालक की मृत्यु हुई है इसलिए उसकी माँ रो रही है। ऐसी भयावह दुःख घटनाएँ प्रतिदिन हरिश्चन्द्र को सुननी पड़ती थीं, इसलिए वे अधिक विषादग्रस्त नहीं होते हैं।

उस अभागिनी नारी के पास अपने पुत्र की अन्त्येष्टि हेतु कफ़न के लिए कसब नहीं था। हरिश्चन्द्र इससे कर बसूलने के लिए कफ़न का कसब लेने उसके पास जाते हैं। पास जाते ही वे पहिचान जाते हैं कि यह उनकी धर्मपत्नी शीव्या है और मृतक पुत्र उनका ही अस्मिन् रौहितस्य है। इन दोनों की दुरवस्था देखकर हरिश्चन्द्र मुर्च्छित हो जाते हैं। शीव्या अपने पति हरिश्चन्द्र को पहिचान लेती है और उनकी और अपने पुत्र की दुरवस्था देखकर कदम विगलित हो जाती है, उसे मूर्च्छा आ जाती है।

अन्ततः तीनों पति पुत्र और पत्नी एक ही चिन्ता में प्रवेश करना चाहते हैं और निष्ठुर देव को प्रियकरते हैं। रानी शीव्या राजा के साथ ही स्वर्गारोहण करना चाहती है।¹

1- सह स्वर्गम् च नरकं त्वया भोऽयमिममनिव।

मुत्वा राजा तदोवाच एवमस्तु पतिव्रते॥ - देवीभागवत, अण्ड- 2, पृ० 54

सती शैव्या अपने पुत्र की अन्त्येष्टि में कर के रूप में अपनी घोती का आधा हिस्सा कपटन के रूप में देने की उद्यत होती है, यह उसकी और हरिश्चन्द्र की परीक्षा की पराकाष्ठा है। शैव्या जैसे ही उक्त कार्य हेतु अपनी घोती फाड़ने लगती है वैसे ही उनकी परीक्षा का पटाघोष हो जाता है। देवगण मध्य में उपस्थित होकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। उसका पुत्र रोहितस्य भी जीवित हो जाता है, उसके पति हरिश्चन्द्र कमकुल हो जाते हैं।

सती शैव्या के जीवन और चरित के अवगाहन से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि वह पहले तो सुख और वैभव में पली थी, पश्चात् उसके परवर्ती जीवन को अनेक प्रकार के दुःख, क्रोध, कष्ट और विविध संकट घेर लेते हैं किन्तु वह तपस्विनी अपने पूज्य पतिदेव को केन्द्रस्थ सुमेरु बनाकर समस्त संकटों का बड़े धैर्य के साथ सामना करती है। अपने धर्म, धैर्य, व्रत सतीत्व और पतिभक्ति से तथा सत्यमार्ग से कभी विचलित नहीं होती है। वह परीक्षा में उत्तीर्ण होती है। अपने पति के सत्य की रक्षा करने में वह सहायक बनती है, अपने कठोर व्रत सत्यमार्ग धर्म धैर्य और सत्कर्मों से विपद्मार्ग को पार उतरने में वह सफल होती है और ईश्वर से कामना करती है यदि उसने कुछ पुण्य किया हो तो जन्मान्तर में भी पुनः हरिश्चन्द्र ही उसके पति हों।¹

१- यदि वरतं यदि हुतं ब्राह्मणात्तीर्णं यदि धै पुनः ।

तेन पुण्येन मे भर्ता हरिश्चन्द्रोऽस्तु॥

— देवीभागवत, 7-12-27

किम्बहुना सती शैव्या ने अपने सुचरित और पतिनिष्ठा से नारी समाज को गौरवान्वित किया है। यद्यपि आज समय बहुत बदल गया है और नारी के समाज की अपेक्षाएँ भी बदलती जा रही हैं किन्तु मूलभूत निष्ठायें प्रायः अपरिवर्तित हैं। सत्य, धर्म, दया, तप, साधना और पतिनिष्ठा के मार्ग में चलने वाली नारी आज भी अपना जीवन सफल और धन्य बना सकती है। इस दृष्टि से सकटग्रस्त नारी समाज के लिए सती शैव्या का जीवन प्रेरणाप्रद हो सकता है और उनके सहस्रों वर्षों के अधिकार को जातिगत कर सकता है।

भगवती सावित्री —

सावित्री मद्रदेश के अधिपति राजा अश्वपति की पुत्री हैं। उस पर पिता का स्नेह अतुलनीय था।

शिवकाल के व्यतीत हो जाने के पश्चात् सावित्री शाश्वदेश के पद - व्युत राजा द्युमत्सेन के बुद्धिमान और सत्यवादी पुत्र सत्यवान् को पति के रूप में वरण करती है।¹ एक बार नारद राजा अश्वपति की राज्यसभा में पधारते हैं और सावित्री के द्वारा सत्यवान् को पति के रूप में चयन करने पर कुछ प्रश्न रेखांकित करते हैं और कहते हैं कि सत्यवान् यद्यपि समस्त गुणों से अलंकृत

1- सा वरं वरयामास द्युमत्सेनात्मजं तदा।

सत्यवन्तं सत्यशीलं नानागुणसमन्वितम्॥ -

देवीभागवत, अण्ड- 2, पृ० 207

है किन्तु एक ही उसका दुर्गुण है कि वह अत्यायु है - एक वर्ष बाद यह जीवित नहीं रहेगा। इस प्रकार पिता अवपति उसे अपने वर-वयन को परिवर्तित करने की सलाह देते हैं। किन्तु सावित्री सती थी, वह मन से जिसे अपने पति के रूप में वरण कर चुकी थी उसमें वह कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं थी। उसने अपने पिता से दृढ़ता से कहा कि वसुगुण जब पारिवारिक सम्पत्ति के वंट-वारे के समय चिट्ठी आदि डालते हैं वह कार्य एक ही बार होता है, कन्यादान एक ही बार होता है, 'अहं वदामि' यह प्रतिज्ञा एक ही बार की जाती है अर्थात् उपर्युक्त तीन कार्य एक ही बार किये जाते हैं।¹ वह चाहे दीर्घायु हो अथवा अत्यायु हो सगुण अथवा निर्गुण हो, मैंने अपने भती का वरण एक बार कर लिया है, दूसरी बार वरण नहीं कर सकती।² क्योंकि प्रथम मन से निश्चय कर लिया जाता है तदनन्तर उसे वाणी से प्रकट किया जाता है और परचात् उसे कर्म रूप में परिणत किया जाता है।³ इस प्रकार सत्यवान् को पतिरूप में वयन करने में मेरा अन्तःकरण ही प्रमाण है।⁴ अब कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है। परिणाम स्वयं

1- सकृदेषो निषत्ति सकृत् कन्या प्रदीयते।

सकृदाहं वदामीति शीघ्येतान् सकृत् सकृत्॥ 26 ॥

2- दीर्घायुरथवात्यायुः सगुणो निर्गुणोऽपि वा

सकृद् वृत्तो यथा भती न द्वितीयं वृणीष्यहम्॥

3- मनसा निश्चयं कृत्वा ततो वाच्याभिधीयते।

प्रियते कर्मणा पश्चात् प्रमाणं मे मनस्ततः ॥ - महाभारत वनपर्व 26-28

4- सतां हि सन्देह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणं प्रवृत्तयः, -अभि०शा०

सावित्री का सत्यवान् के साथ धूमधाम के साथ विवाह सम्पन्न होता है। वे दोनों सत्यवान् और सावित्री सुखपूर्वक रहने लगते हैं और तब दिन पर दिन व्यतीत होने लगते हैं। सावित्री सेवा से सभी को प्रसन्न रखती है।

एक समय की बात है कि एक दिन सत्यवान् सावित्री के साथ तकड़ी और फल आदि लाने के लिए वन जाते हैं।¹ भाग्य से सावित्री आज उसके साथ है। तकड़ी काटते काटते वह थक कर वृक्ष से गिर जाता है और सहसा वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है।²

पौराणिक कथा के अनुसार उस समय वहाँ सत्यवान् को लेने के लिए साक्षात् यमराज पधारते हैं और वे अंगुष्ठ के प्रमाणस्वरूप सत्यवान के सूक्ष्म-शरीर को साथ लेकर यमपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं, सावित्री भी अपनी पति-निष्ठा, साधना और तपस्या के प्रभाव से यमराज को जाते हुए देख लेती है और उसके पीछे-पीछे चल बेती है और कष्टपूर्वक विलाप करने लगती है।³ तब यमराज उसे अपने पीछे आने से मना करते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति सशरीर

1- स च सवत्सरेऽतीते सत्यवान् सत्यविव्रमः

जगाम फलकण्ठिर्धूमं प्रह्वयं पितुराज्या॥ - देवीभागवत, अण्ड-2- पृ० 208

2- जगाम साध्वी तत्पश्चात् सावित्री देवयोगतः ।

निपत्य वृक्षात् देवात् हि प्राप्तास्तस्यास्य सत्यवान्॥

3- स मृतं पुरुषं दृष्ट्वा वदध्वंगुष्ठं समं मुने।

गृहीत्वा गमनं चक्रे तत्पश्चात् प्रयया सती॥ - देवीभागवत, अण्ड-2, पृ० 208

स्वर्गारोहण नहीं कर सकता है और साथ वे सावित्री से कहते हैं कि सत्यवान की आयु समाप्त हो गयी है इसलिए उसका रोना और हमारे पीछे आना ही व्यर्थ है।

फिन्तु सावित्री उनके स्वात्तुगमन से विरत नहीं होती है और यमराज को पिता कहकर सम्बोधित करते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछती है। सावित्री के शीर्षिक प्रश्नों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और वे उसकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही अपनी प्रसन्नता के वेग में वे उसे वर और आशीर्वाद देते हैं कि तुम विष्णु के साथ लक्ष्मी की तरह, शंकर के साथ पार्वती की तरह अपने पति की सौभाग्यवती प्रिया बनो।¹ वह अपने लिये सत्यवान से सौ पुत्र और अपने स्वसुर के लिए नैत्र ज्योति, राज्य सुख आदि का वरदान भी यमराज से प्राप्त करती है। इस प्रकार सावित्री अपने मृत पति को जीवित करने में सफलता पाती है और अपना जीवन धन्य बनाती है।²

सावित्री उग्रयकुल नन्दिनी है। उसने पितृकुल और स्वसुर कुल को अपनी सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और पति-सेवा से धन्य बना दिया है।

1- यथा श्रीः शीयतेः ब्रूहे भवानी च भवोरसि।

सौभाग्यं सुप्रिया त्वं च तथा सत्यव्रतः प्रिये॥ 2॥

2- मतिपुः पुत्रातकं स्वसुरस्य च बहुषी।

सत्यव्रत औरसना पुत्राणां शतकं यम।

राज्यलाभो भवत्येव वरमेतन्मरीचिसतम्॥

— देवीभागवत, स्कन्ध-2, पृष्ठ 210-211।

अपि भी यदि आधुनिक नारी सचित्रि के पावन चरित का अनुसरण करे, सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण करे तो वह अवभव की संभव बना सकती है और अबला कही जाने वाली नारी सबलता हो समाज में वदनीय हो सकती है।

जगम्ननी सीता —

देवी भागवत पुराण के श्रीरामचरितोपाख्यान में जगम्ननी सीता के व्यक्तित्व का चित्रण उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति के तो श्रीराम और सीता ही जीवन्त प्राण ही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से लेकर अपि तक श्रीराम और सीता हमारे भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में रहे और बसे हैं। इनकी महिमा प्रत्येक ग्राम और नगर में अवलोकनीय है। सीता भारतीय साध्वी नारियों का आदर्श रूप है इसे पाने के लिए अब चाहे भारतीय नारी चीन्ही हो गयी हो लेकिन सीता की भाँति अपना जीवन बनाने की तीव्र तल्ला उसके मन में समाई हुई है।

भारतीय देवियों में सीता जी सती शिरोमणि मानी जाती हैं। वे सुख और दुःख में अपने आराध्य पतिदेव के साथ अद्वैत का अनुभव करती हैं। संकटकाल में ही नारी के शील और धैर्य की परीक्षा होती है। संकट सीता जी का सानो पर्याय ही बनकर पीछा करता रहा है, उन्होंने संकट को जितना

१- अद्वैतम् सुखदुःखयोरनुगतम् सदास्वस्थानुगतम्॥

— उत्तररामचरितम्, प्रथम अंक,

अपने जीवन में सहा है, साथ ही कोई भारतीय नारी इतने अफटों को सह पाई हो। वे जीवन भर अनो अग्नि परीक्षा देती रही है और उसके तपकर वि विमुक्त युवक की भाँति वे प्रकट होती हैं। अग्नि भी इसी कारण सीता नगरीय और ग्राम्य जीवन में जोतप्रोत है।

सीता मिथिला के राजा विदेहराज जनक की अयोनिजा तनया है। इस कबीर के पृथ्वी में बनी गहरी रेखा जिसे मन्वान्तर में सीता भी कहते हैं वे उनका प्रसिद्ध हुआ है, इसीलिए उन्हें सीता कहते हैं, जनक-तनया होने के साथ उन्हें जानकी भी कहते हैं। सीता का वास्तविक सीतता है, पिता जनक उसकी दिव्यता को ध्यान में रखकर उसके विवाहाधी प्रण करते हैं कि जो शिव जी के धनुष को भंग करेगा, उसी के साथ वह सीता का विवाह करेगी।

सीता स्वयंवर के लिए जनक शिव धनुष-भंग हेतु एक विशाल आयोजन करते हैं जिसमें श्रीराम ही शिवधनुष को भंग करते हैं और तदनन्तर सीता का श्रीराम के साथ विवाह सम्पन्न होता है।¹ वे श्रीराम के साथ अपनी ससुराल अवधपुरी जाती हैं, कुछ समय पश्चात् बेकेयी के पड़पन्न और कुत्ता के कारण श्री राम को 14 बरों के लिए बनवास होता है।² अब संक्षेपित उपस्थित

1- सम्यं शिवधनुषं व जनकेन धनीकृतम्।

उपयेते ततः सीता जानकी व रामनिनिम्॥

2- राज्यं सुताय केकेन भरताय महात्मने।

रामाय बनवासं व वतुर्वीर्यं समस्तदा॥ - देवीभागवत, अण्ड-2, पृ० 226

होता है। श्रीराम अपने वन जाना चाहते हैं और सीता को अयोध्या में ही रहने की सलाह देते हैं। सीता के सामने धर्मसंकट उपस्थित होता है। इधर मातृनिपता की सेवा उधर पति वियोग और पति सेवा तथा पतिसंग। वह विचलित नहीं होतीं और पति के साथ वन चलने का अपना दृढ़ निर्णय सुनाती हैं। उसका कथन है कि अपने आराध्य पतिदेव के बिना सुरपुर भी नरक के समान है, ससार में मातृनिपता, बहिन, भाई, सास और ससुर और सुत इत्यादि जितने स्नेह के रिश्ते हैं वे सब प्रियतम के बिना तराण अर्थात् सूर्य से भी अधिक सतापकारी हैं जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर, जल के बिना नदी की शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार पति के बिना नारी की शोभा नहीं होती है। अन्ततः श्रीराम सीता जी को भी अपने साथ वन ले जाते हैं। जहाँ प्रत्येक प्रकार से सीता जी श्रीराम की सेवा करती हैं।

अन्ततः राम विकसूट होते हुए सीता के साथ वन्यकारण्य आते हैं जहाँ वे पंचवटी में निवास करने लगते हैं।¹ वहाँ शूर्पणखा का प्रकरण उपस्थित होता है, रामानुज लक्षण उसे नाक और कान से रोड़त कर देते हैं। रावण की प्रेरणा से मारीच कनक मृग का अभिनय करता है और सीता के कहने से श्रीराम

1- पंचवट्या वसन् रामो रावणवरजा बने।

शूर्पणखा विदुषा वै चकारातिस्मरतुराम्॥

कनकमृग का वध करने के लिए ढीढ़ते हैं। पीछे से लक्ष्मण भी चले जाते हैं, फलतः रावण सीता का हरण कर लेता है।

इन अनेक संकटों के उपस्थित होने पर भी सीता अपना धैर्य, सत्य, शील और अपनी पौर्णिकता नहीं छोड़ती है तथा जिस किसी प्रकार से अपने दुःख के दिनों को व्यतीत कर देती है और अन्त में इन घटनाओं की सुधा-न्त परिणति होती है। वे पुनः अपने पति को प्राप्त कर हर्षित होती हैं।

सीता की सम्पूर्ण जीवन भर धानी अभिपरीक्षा ही होती रही। पग-पग पर दुःख, संकट, उनका अनुगमन करते रहे हैं किन्तु उन्होंने अपने धैर्य और सर्वोपरि पतिव्रत्य धर्म का कभी भी परित्याग नहीं किया है।

अन्ततः लंका से श्रीराम के लौटने पर और ज्योष्ठा के राजा बनने पर भी दुःख उनका पीछा नहीं छोड़ता है। एक व्यक्ति के अनर्गत प्रलाप से लंका-राजन हेतु श्रीराम सगर्भ सीता को छोड़ देते हैं और फिर एक बार सीता पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है।¹ सीता अटल है। वे इस पर भी जन्मान्तर में श्रीराम को ही अपने पति के रूप में पुनः वरण करने हेतु अपने दृढ़ संकल्प को अभिव्यक्त करती हैं।

1- स्नेहं दयां च सौम्यं च यदि वा जानकीमयि।

आराधनस्य लोकस्य भुवतो नास्ति मे व्यथा॥

— उत्तररामचरितम्, प्रथम अंक

अजि नाना प्रकार के संकटों से घिरी नन्दि नारी सीता के विपुल व्यक्तित्व से सहिष्णुता, शील, धर्म, सत्य, पतिनिष्ठा की शिक्षा लेकर दुष्टों से पार होकर अपना जीवन सफल कर सकती है।

देवी भागवत पुराण के अन्तर्गत देवी उपासना और माहात्म्य के सन्दर्भ में अनेक मनुषी और मनुष्येतर नारियों के वर्णन उपलब्ध होते हैं। जिनमें महारानी देवकी, महादेवी जम्बवती, शीमिवती, इन्द्राणी, भगवती अदिती और तुलसी चरित आदि प्रमुख हैं जिनका विस्तार भय और पिष्टपेषण भय से यहाँ देवत नामोल्लेख मात्र पर्याप्त होगा, एक तो इसलिए कि इनमें से कुछ का अन्य पुराणों में भी वर्णन उपलब्ध होता है जिनकी यत्र-तत्र चर्चा की गयी है।

देवी भागवत पुराण के प्रायः सभी नारी पात्र देवी उपासना के सन्दर्भ में उद्धृष्ट और वर्णित हैं। सभी नारियों में देवी की विधिवत उपासना की है और इससे उनके संकट दूर हुए हैं। वस्तुतः देवी प्रत्यक्ष है वह उपासना भक्ति और अनुष्ठान से प्रसन्न होती है तथा अपने आराधकों के कष्टों को दूर करती है।

देवी भागवत पुराण का प्रतिपाद्य वस्तुतः देवी की विविध शक्तियों का ही वर्णन है वह नाना रूप धारिणी है और भिन्न-भिन्न रूप और नाम धारण कर यथासमय प्रकट होती है। वह धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश की हेतु है। वह आदिशक्ति है। वही नव-दुर्गा के रूप में प्रकट होती है।

असंभव को सम्भव करना देवी अथवा शक्ति की विशिष्टता है। शक्ति मुख्यरूप से कार्य के आधार पर उत्पत्ति स्थिति और तब के अनुसार सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में बन्दनीय और पूजनीय है, वस्तुतः उनमें भेद नहीं है, वे अभेद रूप में एक और अद्वैत हैं। वे महाकाली कालिका के रूप में धूम्रलोचन और चण्ड-मुण्ड आदि अशुरों का वध करती हैं और इस प्रकार धर्म स्थापना का कार्य करती हैं। वे सरस्वती के रूप में विद्या देती हैं और लक्ष्मी रूप से धन प्रदान करती हैं।

देवी भागवत पुराण में वर्णित नारीपात्र व्यासमाता सत्यवती, गान्धारी महारानी कुन्ती, सती उत्तरा, सती शैब्या, सती सावित्री, महारानी द्रौपदी और जगज्जननी सीता आदि में देवी की शक्ति का रूपान्तरण दिखाई देता है। शीव की कृपा से ही उन्होंने चार संकटार्थियों को पार कर लिया है। इन नारियों की सत्यानिरुद्ध धर्म, शीत और पातितृप्त्य परवर्ती साध्वी नारियों के लिए प्रकाशस्तम्भ का कार्य करता है।

देवी भागवत पुराण की प्रतिपाद्य विषय-वस्तु से यह ध्वनित होता है कि समस्त स्त्रियाँ उसी आदिशक्ति की छाया हैं, वह देवी ही गोपनीय रूप से शक्ति के रूप में सभी नारियों में व्याप्त है।¹

यदि नारी समाज आदिशक्ति के गुणों को अपने अन्दर स्फुटित कर सके तो वह आज भी बन्दनीय बनी रहेगी।

1- विद्या समस्तस्तव देविभेदाः

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु॥— मा०पु० ॥-6

अष्टम अध्याय

उपसंहार

अष्टम अध्याय

उपसंहार

प्रस्तुत शोधग्रन्थ के अध्ययन विषयीभूत प्रमुख पुराणों (ब्रह्म, पद्म, विष्णु, मार्कण्डेय और देवीभागवत) में नारी के सन्दर्भ में किये गये अध्ययन से कतिपय रोचक तथ्य प्रस्तुत होते हैं। पुराण-साहित्य परम्परा तो महाभारत वेदव्यास की रचना माना जाता है किन्तु शोधग्रन्थ के प्रारम्भ में प्रस्तुत अध्ययन से सुस्पष्ट है कि पुराण किसी एक व्यास की लेखनी से प्रसृत किसी समान कालखण्ड की रचना नहीं है। हमारे भारतीय और पाश्चात्य चिन्तकों के अनुसार समय समय पर व्यासों का उदय होता रहा है, जो प्रकृति से मनीषी और तत्कालीन समाज को परखने और उसे सुधायित करने की कला में प्रवीण और सिद्ध-हस्त होते रहे हैं, उन्हीं की प्रतिभा का प्रस्फुरण ये नाना पुराण हैं। जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र और अक्षय तारागण जगत् को पृथक्-पृथक् और भिन्न समय में प्रकाशित करते हैं किन्तु सभी नक्षत्र आदि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो कर ही जगत् को प्रकाशित करते हैं, सभी में सूर्य का प्रकाश है, उसी प्रकार पराशर पुत्र सत्यवती नन्दन महाभारत वेद-व्यास से प्राप्त मेधा के बरदान वाले अनेक बुद्धिमान व्यासों ने पुराण साहित्य के कसेवर की श्रीवृद्धि की है।

वस्तुतः सत्यवतीनन्दन वेदव्यास सूर्य के समान तेजस्वी, बिना चार मुखवाले ब्रह्मा, दो भुजाओं वाले दूसरे विष्णु और बिना तीन नेत्रों वाले शम्भु हैं।¹

पुराण-काल रामायण और महाभारत में चित्रित कतिपय नारी-रत्नों यथा जगज्जननी सीता, सती शिरोमणि अनसूया, जगन्मता पार्वती, माता देवकी, व्यासमाता सत्यवती, महारानी दूषिणी, कुन्ती, गन्धारी, द्रौपदी आदि का वर्णन पौराणिक शैली में उपाख्यानों के सन्दर्भ में उपलब्ध होता है। इसलिये पुराणकाल में चित्रित ये नारी-मान महाकाव्य काल के नारी पात्रों से अत्यधिक समानता रखते हैं, भिन्नता पौराणिक वर्णन शैली में दिखाई देती है। पुराणों में प्राप्त महाभारतोपाख्यान और रामचरितोपाख्यान के अन्तर्गत वर्णनात्मक रूप से उक्त नारी पात्रों की मुख्य कथा से द्रुततर सम्बद्धता प्रदर्शित की गयी है। फिर भी उपर्युक्त पुराणों के अनुशीलन और परिशीलन से पौराणिक नारी का स्वस्म उदित होता हुआ प्रतीत होता है।

1- अचतुरवदनो ब्रह्मा दिवबाहुरपरो हरिः ।

अमालोचनः शम्भुर्भगवान् नविरायणः ॥

— महाभारत, आदिपर्व

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में वैदिककाल की नारियों पर भी अति-सक्षेप के साथ प्रकाश डाला गया है। जैसे भारतीय चिन्तन-परम्परा साक्षात् अथवा असाक्षात् रूप से वेदों से सम्बद्ध मानी जाती है और अग्रे वह विकास-पथ पर अग्रसर होती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार वैदिक नारी के अतिमय गुणों का प्रभाव परवर्ती पौराणिक-नारी में परम्परया दिखाई देता हुआ सा प्रतीत होता है। कालान्तर में उसमें विकास और अनेक परिवर्तन भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए हैं। इसलिए वैदिक नारी के व्यक्तित्व का एक संक्षिप्त स्वरूप भी यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

तदनुसार वैदिक काल में भी कन्या जन्म की अपेक्षा पुत्र-जन्म का अतिशय महत्व था। वैदिक साहित्य में विशेषरूप से ऋग्वेद संहिता और अथर्व वेद संहिता में पुत्र-जन्म के लिए अनेक प्रार्थनाएँ उपलब्ध होती हैं। पुत्र परिवार का आर्थिक भार उठाने में और उसकी रक्षा तथा वसवैत को अग्रे बढ़ाने में समर्थ होता था और दूसरी ओर कन्या परकीय घन मना जाता था, जो दूसरे कुल की शोभा बढ़ाती थी। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कन्या जन्म नितान्त अविच्छिन्न था।

वैदिककाल में सुसंस्कृत और सभ्यतम परिवारों में पुत्र-जन्म की भाँति कन्या जन्म को भी वांछनीय मना जाता था। सुशिक्षित कन्या पुत्र से भी

अधिक अभिप्रेत मानी जाती थी, ऐसी विदुषी कन्याएँ कुल का जीवन ही मानी जाती थी। पुत्र भी ही पितृ-इच्छा होने की मर्द्दा के पात्र बने हो किन्तु पुत्री इतिहास में कभी भी मातृ-पिता की हत्या करने वाली नहीं दिखाई देती। प्रत्युत कन्यादान से माता और पिता को पुत्रीदान का पुण्य प्राप्त होता था। प्राचीन काल में मंगलिक अवसरों पर कन्याओं का विशेष समादर और स्वागत किया जाता था। वे देवी के रूप में पूजित और अभिवन्दित होती थीं।

वैदिककाल में समाज में स्तुतापन था। नारी को समुचित आदर और गौरव प्राप्त था। उस समय नारियों को शिक्षा के अवसर प्राप्त थे। अनेक वैदिक नारियाँ यथा सूर्या, सोमा, सिकता, इन्द्राणी, अदिति, वाक् आम्बुणी अपाला और श्रद्धा प्रभृति वैदिक मंत्रों के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दर्शन के क्षेत्र में भी गार्गी जैसी ब्रह्मवादिनी नारियों का विशेष योगदान था। इस प्रकार वैदिक काल में नारी शिक्षा की व्यवस्था होने का सकेत प्राप्त होता है, यद्यपि उन्हें यह शिक्षा घरों में ही दी जाती थी, बाद में धीरे-धीरे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का अभ्युदय हुआ था, जहाँ पर शिक्षक और मुनियों के श्रुतियों में बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा से जगृति और चेतना का तथा उचित और अनुचित विचार का अभ्युदय होता है जिससे शोषण की संभावना नहीं रहती है इस दृष्टि से वैदिक नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर रही है।

अग्नि ब्राह्मणकाल में तो नारियों के गौरव में और वृद्धि हुई थी। उन्हें आत्मा का अर्धभाग ही कहा जाता था।¹ इसलिये उन्हें इस काल में पूर्ण सम्मान प्राप्त था। स्मृतिकारों ने तो इस पर अपनी मुहर ही लगा दी थी।² जहाँ पर नारी पूजी जाती है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं और जहाँ वह अपमानित होती है वहाँ की समस्त क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं।

वैदिक नारी में सत्य और शील आदि गुण विद्यमान थे, वह सदाचारिणी सुसंस्कृत, सभ्य और सुशील थी। वह सदैव अपने मधुर व्यवहार से पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को सरस तथा अनिन्द्य बनाने में रहती थी, वे प्रसन्नचित्त से अपने सास-ससुर एवं पति का समाहर करती थी, घर के कार्यों में सदैव अग्रसर रहती थी, सत्य और तपस्या उसका विशेष गुण था। इसीलिये उसमें परस्पर सहयोग करने की इच्छा बनी रहती थी। सुख और दुःख के अवसर पर वे एक दूसरे का सहयोग करती रहती थीं।³

1- तै० ब्राह्मण, 3-3-35

2- मनुस्मृति, 3-56, 3- 59

3- अथर्व वेद, 10- 85- 22

इस युग में समाज में बाल-विवाह-प्रथा होने का कोई संकेत प्राप्त नहीं होता है। प्रत्युत युवावस्था में ही विवाहादि सम्बन्ध होते थे।¹ यद्यपि वह विवाहकाल में नाना प्रकार के अलंकारादि धारण करती थी। नाना प्रकार के अलंकारों के होते हुए भी उसका वास्तविक अलंकार उसका सौभाग्य देवता पति ही होता था। पतिव्रता नारियाँ पति को विशेष प्रिय होती थीं।

पति द्वारा अपनी पत्नी के परित्याग के भी उदाहरण इस युग में प्राप्त होते हैं इस आपत्काल में वह पितृ-कुल में जीवन यापन करती थी, जैसे पुनर्विवाह भी इस काल में होते थे। किन्तु, वैदिक नारी का जीवन संकीर्ण नहीं था, वह सौभाग्यशालिनी थी।

वैदिक काल की नारियों के अनेक गुणों ने परवर्ती महाकाव्य काल और पुराण-काल की नारियों को प्रभावित किया है किन्तु युगधर्म के अनुसार इसमें विकास और परिवर्तन भी होते रहे हैं।

पुराणकाल :-

वैदिककाल की भाँति महाकाव्यकाल और पुराणकाल में भी युव त्वां को सभी तमों से विशिष्ट माना जाता था, कन्या जन्म इस काल में भी प्रायः अभिनिन्दित नहीं था। उसकी सुरक्षा और विवाहादि के सम्बन्ध में जो

1- अथर्व वेद, 6-60-2

2- श्रुवेद, 10-85-22

मातृभक्ति को कष्ट होता था, उससे वह पितृकुल के लिए शोककारिणी मानी जाती थी इसके विपरीत पुत्र पितृकुल के लिए आनन्द का निधन था। इसका कारण सुस्पष्ट है कि पुत्र अपने पिता और परिवार के अर्थ, सुरक्षा और वशबुद्धि आदि कर्तव्यों में सहायक होने के कारण कन्या की तुलना में अत्यधिक वाञ्छनीय था जब कि कन्या अन्ततः परकीय अर्थ के रूप में पितृकुल छोड़ देती थी।

किन्तु ऐसी बात नहीं है कि पुराण काल में कन्या नितान्त रूप से अवाञ्छनीय थी। पिता और माता का पुत्र और पुत्री दोनों में बराबर का स्नेह रहता था।

इस काल में पुत्री अपने पिता की रक्षा में सदैव अग्रसर रही है। कुन्ती अपने पिता कुन्ती भोज की दुर्गति के शपथ से रक्षा करती है। इस प्रकार संकट के अवसर पर पुत्री भी अपने पिता के शोक हरने में कभी पीछे नहीं रही है।

पुराणकाल में अनेक उदाहरण ऐसे प्राप्त होते हैं, जबकि कन्या जन्म से परिवार आनन्दित हुए हैं। अश्वपति और शुक्राचार्य कन्या जन्म से अत्यधिक आनन्दित हुए थे। पुत्र के अभाव में पुत्री से भी वशबुद्धि की कामना विद्यमान थी। इस काल की यह भी मान्यता रही है कि घरों में कन्या के रूप में तभी सदैव निवास करती है।

आपत्तियों से जो माता-पिता की रक्षा करता है उसे अपत्य कहते हैं, इस दृष्टि से कन्या भी अपत्य मानी जाती थी क्योंकि वह भी अपने माता-पिता की रक्षा करती थी। फिर दौहित्र पुत्र से अधिक श्रेष्ठ और प्रिय माना जाता था। वह अपने नाना और नानी के पिण्डदान और तर्पण का अधिकारी होता था। कन्या पितृकुल के लिए पूजनीय होती थी पुराणकाल में नवरात्र के अवसर पर कन्याओं को नवदुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा की जाती थी। सर्वगुण युक्त कन्या तो पितृकुल का अभूषण थी। पार्वती अपने गुणों से अपने पिता हिमालय का ती मानो प्राप्त हो थी।

कन्या अपने जीवन में यदि सुस्थापित हो जाती थी, तो उसके सम्बन्ध में पिता की चिन्ता समाप्त हो जाती थी और इस प्रकार वह भी पुत्र के समान पितृकुल के लिए गौरव की बात होती थी।

विवाहोत्तर वही कन्या भ्रातृ पद को अलङ्कृत करते हुए जाया पद को प्राप्त करती थी, जाया और पति के इसी प्रेम-प्रधान साहचर्य को दम्पति के सस में शास्त्रों ने प्रशंसित किया है। एक सस बने दम्पति गृहस्थाश्रम स्त्री रथ की धुरी का काम करते थे। इनका यह साहचर्य त्रिवर्ग का साधक होता था। विम्बहुना, जिस घर में भ्रातृ और भती परस्पर अश्वती होते थे वहाँ धर्म, अर्थ और कामादि पदार्थ हस्ताभ्यक्त होते थे।

साथी भाया अपने मधुर व्यवहारों, वचनों और समधुर विलासों से अपने नायक को समार्ग में ले चलने के लिए उसी प्रकार प्रेरित किया करती थी जिस प्रकार सत्काव्य पाठकों को समार्ग में ले चलने के लिए प्रेरित करता है नारी अपने भाया स्व से पति और परिवार की परम मित्र मानी जाती रही है और जाया स्व से पुत्र-पुत्री की जननी होने के कारण पारिवारिक वादों का बोझा-भरा रखने वाली रही है। इस प्रकार गृहस्थ, सुख, धर्मपत्न और सन्तान कुटुम्बवृद्धि का साक्षात् कारण होने के कारण भाया पुराण-काल में अभि-मन्वनीय और वन्दनीय स्थान रखती रही है।

फिर पतिव्रता नारी केवल अपने घर का ही नहीं वरन् राष्ट्र का और भारतीय संस्कृति का गौरव रही है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी के सभी तीर्थ सती और पतिव्रता नारी के चरणों में स्थित होते हैं। सती शिरोमणि सीता के अपमान ने रावण की लंका को विनष्ट कर दिया था।

माता के रूप में नारी न केवल पुराण काल में वरन् अक्षय वन्दनीय रही है। गर्भ धारण और पोषण के कारण वह पिता से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। सन्तान के लिए माता परम गुरु है। पुराणों में मातृ-वाक्ता की महिमा अनेक प्रकार से गाई गयी है।

इसी कारण से स्मृतिकार और पुराणाचार्यों ने नारी को 'नारी-रत्न' की संज्ञा दी थी। नारी-रत्न के बिना उसी प्रकार घर अशुभ है जैसे बिना

अलंकार, तिलक और सिन्दूर आदि के स्वयं नारी। शब्दान्तर में कहा जा सकता है कि जैसे अलंकार, तिलक और सिन्दूर नारी के सौभाग्य-सूचक चिन्ह हैं उसी प्रकार नारी-रत्न से घर का सौभाग्य सूचित होता है।

हमारा पुराण-साहित्य नारी के सम्मान, समादर और उसकी पूजा की बात करता है। जहाँ पर नारी की प्रतिष्ठा होती है वहाँ सुख और खुशान्ति विराजती है। जहाँ पर इनका तिरस्कार अपमान किया जाता है वहाँ की समस्त क्रियाएँ विफल हो जाती हैं।

विभिन्न प्रकार प्रकृति ने शुक्ल पद्म और कृष्ण-पद्म की रचना कर भुव और द्यौः के सह अस्तित्व की ओर संकेत किया है उसी प्रकार पुराणों में और शास्त्रों में जहाँ एक ओर सती और साध्वी नारियों की प्रशंसा की गयी है वहीं दूसरी ओर कुलटा और कुभाया नारी की निन्दा की गयी है। स्त्री स्वभाव से चंचल मानी जाती रही है इसलिए नारी को ज्ञान की जैसी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। पिता बीमार अवस्था में, भती युवावस्था में और पुत्र वृद्धावस्था में उसकी रक्षा किया करता था। किन्तु हमारी भारतीय-संस्कृति का विश्वास रहा है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाय लेकिन किसी भी दशा में माता कभी कुमाता नहीं होती है।

किन्तु नारी के कर्तव्य दोनों को छोड़कर देखा जाय तो मानव के लिए नारी उभय तीर्थों के सुख की प्राप्ति का हेतु, सखा, भ्राता, मित्र, सेवक

धन, सुख, शक्ति, घर और दास इत्यादि सभी का प्रतीक है। इसीलिए नारी सदैव आदर के योग्य रही है।

पुराणकाल में नारी की प्रतिष्ठा -

इस प्रकार कतिपय पुराणों के अनुशीलन और परिशीलन से यह सुनिश्चित हो जाता है कि पुराण काल में नारी को प्रायः प्रतिष्ठा, पूर्ण स्थान प्राप्त था। वह घर की राक्ष और कुल की शोभा थी वह अपने पुत्र कुल और परिवार के हित साधन में सदैव अपना जीवन समर्पित बनाती रही है। वह धर्म और सत्यपथ पर चलने वाली रही है।

गौण ग्रन्थ में जिन नारियों का अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है उनमें से कुछ को छोड़कर प्रायः वे समाज में अत्यधिक आदर - पूर्ण स्थान रखती थीं। महाकाल की प्रवाह इतना तीव्र होता है कि महान से महान व्यक्तित्व भी विलीन हो जाते हैं जो फिर भी बचे रहते हैं और समाज में जिनकी सदैव चर्चा होती रहती है वे निश्चय रूप से अमर और कलजयी चरित्र होते हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मपुराण के नारीपञ्च देवमाता आदि - इत्यादि पद्मपुराण के सती सुक्ता और सुनीधा इत्यादि, विष्णुपुराण के माता देवकी इत्यादि मार्कण्डेय पुराण के सती अनसूया, सती महालसा इत्यादि और

देवी पुराण के महामति व्यासमाता सत्यवती इत्यादि नारी पात्र आज भी समाज में चर्चित अर्चित और वन्दित हैं।

अपनी सत्यनिष्ठा, तपस्या, पतिभक्ति, शील, सेवा, लगन और पतिव्रत्य धर्म से इन पुराण कालीन नारियों ने न केवल अपने जीवन को प्रत्युत अपने सम्पूर्ण परिवेश को पवित्र और गौरव-धारिणों ने गुरुतर बना दिया है। संकट के अवसर पर बहुत सी नारियाँ दूट जाती हैं और घबड़ा जाती हैं। अपना व्रत, यम, निमन और समय छोड़ बैठती हैं, धर्म, न्याय सत्य सदाचार और शील से दूर हो जाती हैं किन्तु पुराणों के उप-युक्त अनसूया इत्यादि कतिपय नारी पात्र हिमालय के समान दृढ़ता और उच्चता धारण किये रही हैं जो किसी भी समाज, राष्ट्र और संस्कृति तथा सभ्यता के लिए गौरव की बात है। उपर्युक्त पुराणानुशीलन से यह सुनिश्चित है कि पुराण-कालीन नारी धर्मश्रीरूपी धर्म, सत्य, शील, दया, क्षमा, क्रम सेवा और समर्पण उसके महान गुण थे, जिससे समाज में उसका स्थान प्रतिष्ठित था।

पुराणकाल में नारियों का सर्वस्व उनका पति ही था, उनकी जीवन बची पति को केन्द्र बनाकर संवर्धित होती थी। वे पति के साथ धर्म,

अर्थ कम यदि त्रिवर्ग को प्राप्त करने में समर्थ होती थी। वे अपने भर्ता का पोषण करती थीं और उसकी सेवा में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा देती थीं। वे अपने ही शरीर से पति को पुत्ररूपी फल प्रदान कर उसे तीन वैदिक कर्मों से मुक्त होने में सहायता करती थीं।¹

पुराणकालीन नारियाँ सभी आश्रमों के जनो का भरण-पोषण और सुश्रुषा के कार्य भी करती थीं क्योंकि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों से श्रेष्ठ समझा जाता था, वह सभी आश्रमों का भरण पोषण करता था, इस प्रकार वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने समाज से जुड़ी रहती थीं और समाज के कल्याण में अपना योगदान देती रहती थीं।²

गुरुओं की भाति नारियाँ भी शिक्षित होती थीं लेकिन बालकों के समान बालिकाओं के गुरुकुल में जाने के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। कन्याओं को माता और पिता घर में ही शिक्षा देते थे और उनमें उत्तम सत्कार उत्पन्न कर देते थे। गृहकार्य गृहव्यवस्था, अतिथिपूजा आदि की उत्तमोत्तम शिक्षा उन्हें माता देती थी। वह अपने कन्युओं और सख्तियों के समर्थ से अन्य कलाओं

1- पुत्रार्थम् भर्तृप्रीत्यर्थम् स्त्रियः सृष्टाः स्वमाणाः।

— महाभारत, आदिपर्व, 77- 2।

2- गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान विधीर्तुं हि ॥

— अग्निपुराण, प्रथमखण्ड

का ज्ञान प्राप्त कर लेती थीं। धार्मिक शिक्षा में वह पूर्ण दक्ष होती थी और उसे सर्वोपरि अपने कर्तव्यों का ज्ञान घर में ही माता और पिता करा देते थे। इस प्रकार पुराणकालीन नारी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी नहीं थी।

यही कारण है कि पुराणकालीन नारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर अपने कुटुम्ब के अग्र्युदय में लगी रहती थी और संकटकाल में सत्य और धर्म उसकी रक्षा करते थे। वह भाव्य और पुरुषार्थ दोनों में विश्वास रखती थी जिससे उसका जीवन-चक्र सफलता से अगि बढ़ता रहता था। वे पुरुष की भाँति कठोर तप को भी स्वीकार करती थीं और अपनी तपस्या, निष्ठा तथा लगन से पितृकुल और पतिकुल दोनों को ही धन्य बना देती थीं। विपत्ति काल में भी शैव्या और सावित्री जैसी नारियाँ उसी प्रकार बारी, मुद्ग्य और परिश्रुत होकर निकती इन्हींसे अभिन परीक्षा में सुवर्ण।

चूँकि उक्त पुराण महाभारत के अनुवर्ती हैं इसलिये महाभारत और रामायण के अनेक नारी पात्र ही उनमें वर्णित हैं। इसीलिये इनमें बड़ी उच्चता और आदर्श भी परिलक्षित होते हैं। इस काल में विवाह में आज की जैसी जटिलता नहीं थी। राजघरानों में तो स्वयंवर प्रथा से राजकुमारियों के बरों का चयन होता था इनमें बरों के गुणों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, वे चाहे बोर हो या घमाँसा हो। राजकुमारियों को पिता की आज्ञा से अपने बर चयन का सुअवसर प्राप्त होता था। सीतान्स्वयंवर घनुष भीम के

माध्यम से होता है तो द्रौपदी का स्वयम्बर धनुर्विद्या की परीक्षा के द्वारा सम्पन्न होता है, उपर सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर सत्यवान के आन्तरिक गुणों को जाचार बना कर ही उसे अपना पति चुनती है।

महाभारत से लेकर पुराण तक चित्रित नारियाँ सत्यवती, कुन्ती और माद्री आदि नियोग-प्रथा से सन्तति लाभ करती हैं। नारी का जीवन मातृत्व लाभ से धन्य हो जाता था इसलिए पति के मृत्यु, मृत, प्रेक्षित और स्त्रीव होने पर महाभारत काल की भाँति पुराणकाल में भी नियोग प्रथा के द्वारा नारी सन्तति लाभ कर सकती थी। क्योंकि नारी के प्रति अथवा अपत्य ही जीवन माने जाते रहे हैं। नारी की आपत्ति से रक्षा करने वाले पति अथवा अपत्य होते थे।

फिर भी पुराणकाल में नारी पुरुष की अनुवर्ती रही है, पिता पति और पुत्र की छाया में ही उसे अपना जीवन यापन करना होता था, इस काल में भी स्वतंत्रता उसकी सुरक्षा में बाधक मानी जाती थी। किन्तु इस काल में पदा प्रथा का उदय नहीं दिखाई देता है, वे अग्रगत अतिथि का स्वयम् बिना अवगुह्यन के स्वागत और सत्कार कर सकती थीं। वे सामाजिक उत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों में बिना किसी बन्धन के भाग ले सकती थीं।

समाज में जिन लोगों के पुत्र नहीं होते थे वे कन्याओं से ही अपने वान-वृद्धि की आशा करते थे। दीर्घव्रत पुत्र के समान या उससे भी अधिक

पुत्रभाजन होता था। दान के लिए जामाता के समान कोई यात्र नहीं होता था। बेटी और दामाद बसुर कुल के लिए पूजनीय माने जाते थे। कन्या उभय कुल नन्दिनी होने के कारण समाज में आदरणीय थी फिर गुणोपेता कन्या तो समाज का कुल का और राष्ट्र का मानो उच्छ्वास थी। उसके विवाहादि में होने वाले कष्ट ही पिता के लिए चिन्ता के कारण होते थे।

पुराण-काल के कर्तव्य आदर्श नारी-यात्रों की सत्यानिष्ठा और पतिव्रतत्व पर्यन्त अनुत्तरीय है। गीय्या, अनुसूया और सवित्री जैसी सती, साखी पतिपरायणा नारीरत्न और कहा मिल सकते हैं?

जैसे यह कहा जाता है कि विधाता ने इस संसार की रचना गुण और दोषात्मक स्त्रियों से की है अर्थात् यदि इसमें अभूत है तो विष भी है। इस दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है कि यदि कर्तव्य पुराणकाल की नारियाँ सती, साखी और पतिपरायणा हैं तो दूसरी ओर कुछ ऐसी नारियाँ भी इस काल में थीं जो नारी जाति का कर्तक थी और समाज के लिए अवाञ्छनीय थीं।

विष्णुपुराण के महाभारतोपनिषद् में वर्णित नारी वृत्तनामक — नारियों का प्रतीक है। इसमें आसुरी शक्ति आपादमस्तक समाई हुई है। अनकल्याण के स्थान पर मानवजाति का अकल्याण ही ऐसी वृत्तनारियों का उद्देश्य होता है। यह वृत्तना और हिंसक नारियों का भी प्रतीक है। इसमें उपर्युक्त

दुर्गुण इतने कूट-कूट कर भरे हैं कि यह महाकाल के तीव्र प्रवाह में प्रवाहित नहीं हो सकी है और महाभारत एवं विभिन्न पुराणों के कथनोपख्यान में विभिन्न ^{रूपों में} अद्यावधि वर्णित होने के कारण जीवन्तता धारण किये हुए है।

इसी प्रकार ब्रह्म-पुराण के अन्तर्गत प्राप्त रामोपाख्यान के नारी पात्र कैकेयी और मन्धरा आदि कुटिल मति, पिशुनता और दुर्गति की प्रतीक हैं जिनकी अन्ततः समाज में दुर्गति और कुर्गति होती है। आज भी समाज में यक्ष्मत्र कैकेयी, मन्धरा और पूतना जैसी कुटिल, चुगलखोर और हिसक क्रूर कर्म करने वाली नारियाँ देखने को मिल सकती हैं जो नारी समाज का कलक और शिवेतर कर्षों की रचनाकार हैं।

किन्तु जिस प्रकार प्रकटा और अन्धकार, अमृत और विष, शिव और अशिव, पुण्य और पाप के मध्य प्रकटावि का वरण किया जाता है और उसी से जीवन मंगलमय बनता है उसी प्रकार पुराणों में विशेषरूप से वर्णित साध्वी नारियाँ हमारे समाज के लिए प्रकाश-स्तम्भ स्वयम् हैं। उपर्युक्त पुराणों में वर्णित नारियाँ यथा मदलिसा, अदिति सती पार्वती, सती सुक्ता, सती शकुन्तला माता देवकी, महारानी शैब्या और सावित्री का धारण चरित परवर्ती नारी समाज के लिए सदैव प्रेरणाप्रद रहा है। उनकी सत्यनिष्ठा, शील पातिव्रत्य-धर्म, तपस्या, धर्म सेवा और समर्पण आदि न केवल नारी समाज, प्रत्युत सम्पूर्ण मानवजाति को सदैव गौरवान्वित करते रहेगे।

पुराणों में मानवैतर नारी-प्राज्ञों का भी बड़े आदर के साथ वर्णन किया गया है। यह इनमें बतलाया गया है कि समस्त नारी जाति में उसी महाशक्ति का प्रकट समया हुआ है। मरिचिदेय पुराण और देवीपुराण में मुख्य रूप से आदिशक्ति पुरा अम्बा दुर्गा को ही सृष्टि की संचालिका शक्ति माना गया है। फलतः दुर्गा के जैसे तो अनन्त रूप हैं किन्तु मुख्य रूप से वह नव दुर्गा के रूप में अधिक चर्चित है। सभी नारी पात्र और पुरुषपात्र इन्हीं आदि शक्ति दुर्गा की आराधना कर अपने दुःखों और नाना प्रकार के संकटों से पार उतर सके हैं। सभी नारियों के शील, प्रतिग्रह और उनके धर्म की रक्षा उसी आदि शक्ति की आराधना और कृपा से हुई है। आदिशक्ति दुर्गा नारी शक्ति का आध्यात्मिक, दार्शनिक और पौरुष रूप है। इस आदिशक्ति का निरन्तर प्रवाह इस नारी शक्ति में परिलक्षित होता है।

जैसे तो भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताएँ हैं लेकिन उसकी उदात्तता विनाशहृदयता, सेवा और समर्पण तथा धर्म पर अटल विश्वास उसकी कुछ अनन्य विरल विशेषताएँ हैं। भारतीय संस्कृति के ये सभी गुण पुराणकालीन नारियों में समीपम रूप से प्रस्फुटित होते हुए दिखाई देते हैं। शब्दान्तर में यह वृद्धता के साथ कहा जा सकता है कि पुराणकालीन नारी भारतीय संस्कृति के उपर्युक्त गुणों की साक्षात् वाहिका है।

अपने स्थायीय गुणों के कारण पुराण-युग में नारी की प्रतिष्ठा पूर्ण स्थान प्राप्त था और जिस देश में, जिस समाज में नारी का आदर और सम्मान होता रहा है उस देश की संस्कृति उतनी ही महान् मानी जाती है। इसलिए हमारे देश में मनु को यह कहना पड़ा था कि जहाँ नारी-पूजा होती है वहाँ देवता आनन्दित होते हैं। ऐसा देश और समाज सुसंस्कृत और सभ्यतम कहे जाने का अधिकारी होता है।

उपर्युक्त पौराणिक नारियों में महाभारत की नारियों की प्रधानता है जिसमें द्रुपदीयन और जयद्रथादि क्षत्रियों के द्वारा डीपदी का घर और वन में, द्यूत सभा और राजदरबार में अपमान किया जाता है। तो यह कतिपय क्षत्रियों के बह्यन्त्र और कुक्कु का ही प्रतिफल है। उनके द्वारा किये गये नारी के इस तिरस्कार से संस्कृति नतमस्तक हुई है, भारत माता लज्जित हुई है। धर्म शास्त्रियों और नीतिशास्त्रियों ने उनके इस दुष्कृत्य की घनघोर निन्दा की है। उपर रामायण से लेकर परवर्ती पुराण में वर्णित सीता का रावण अपमान करता है जो सर्वथा धर्मीविरुद्ध और आसुरी-संस्कृति का प्रतिफल है।

उद्यत् नारी का यह अपमान क्षत्रियों के लिए कत्तरात्र के समान विनाशकारी सिद्ध होता है। अन्ततः नारी का सम्मान विजयी होता है। और तिरस्क्तियों का संहार होता है। नारी के सम्मान की यह विजय

बन जाती है। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि अपमान और तिरस्कार के दावानल से दग्ध सीता और द्रौपदी जैसी नारियाँ बड़े धैर्य से और तप्यम से अपने संकट को पार कर लेती हैं और समाज के सामने वह आदर्श उपस्थित करती हैं जिससे सम्पूर्ण नारी समाज गौरवान्वित हो उठता है। इस प्रकार सुस्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ध्येय सदैव नारी सम्मान और प्रतिष्ठा रहा है।

पुराणकाल की नारी सभ्यतम नारियों में एक थी। उसका जीवन सादा और उच्च विचारों से जोत-प्रोत था। वह अपने घर में और समाज में अपनी रूचि के अनुसार कर्माभूषण धारण करती थी। वह यथोचित रूप से अपने घर के साथ सुधरा सुसज्जित किये रहती थी। वह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती थी और अपना सौन्दर्य बनाये रखती थी। पुराण - कालीन नारी का परम प्रयोजन सर्वथा पति का अनुगमन और उसकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करना था। विरह काल में उसकी जीवन शैली में परिवर्तन हो जाता था। वह दूर रहते वाले पति की अनुपस्थिति में शरीर शृंगार से दूर रहती थी। किन्तु मनसा वह अपने पति का ध्यान सदैव करती रहती थी। इस प्रकार उसका रहन-सहन भारतीय संस्कृति के सर्वथा अनुसृत था। वह तपस्विनी और कर्माशीला थी।

पुराण युग की इस नारी का प्रभाव हमारे परवर्ती भारतीय नारी समाज में प्रचुरता से दिखाई देता है। पुराणों का पठन और पाठन भारत में अद्यावधि निर्वीण रूप से प्रचलित है जिससे पुराण-युग की नारी का स्वस्व और उसके गुण समाज में प्रत्यक्षत् आभासित होते रहते हैं। इसी कारण परवर्ती युग में कौरमिना लक्ष्मीबाई, सती पद्मावती, सती नाममती आदि अनेक नारी रत्नों ने अपने व्यक्तित्व के विकास में पुराणकालीन नारी के चरित से प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त की है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जीवन के सन्दर्भ में पुराण-युगीन नारियों के विपुल व्यक्तित्व का प्रभाव असीमित है।

माता अनसूया के सतीत्व का समस्कार आज भी भारतीय मनीषा को अकमोहतारहता है। सती मदालसा आज भी अपने दार्शनिक विचारों के लिए और जल में कमलवत् जीवन के लिए स्मरण की जाती है। देवमाता अदिति, सती पार्वती, सती सुक्ता, सुदेवा और सुनीक्षा और शकुन्तला अपने अपूर्व तप तथा पातिव्रत्य धर्म से सदैव भारतीय नारी समाज को अपना जीवन धन्य बनाने के लिए प्रेरणा और स्फूर्ति देती रहेगी।

माता देवकी, श्री कृष्णानुगृहीता कुन्धा और महारानी रुक्मिणी श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य-परायणा भक्ति के लिए सर्वथा अभिनन्दित और वन्दित होती रहेगी।

महाभारत से लेकर पुराणों में वर्णित व्यासमाता सत्यवती, देवी गान्धारी देवी कुन्ती, सती उत्तरा, सती सुकन्या और महारानी द्रौपदी कीत पय असाधारण नारी रत्न हैं जिन्होंने अपने शील और सदाचार से धर्म और सत्यनिष्ठा से कर्तव्य पालन और वीरपुत्रों के प्रसव से भारत भूमि का मस्तक समुन्नत किया है।

सती शैव्या, भगवती सावित्री और सबोपरि जगज्जननी भगवती सीता जैसे विपुल व्यक्तित्व के धनी नारी रत्न किव में सभवतः खोजने पर भी प्राप्त नहीं होंगे जिसका सर्वोच्च पति के हितसाधन, सत्य और धर्म के पालन में समर्पित होकर फन्य हो गया था।

अजि भी परिवर्तित परिवेश में उक्त नारी रत्न अपने कीतपय दुर्लभ गुणों से आधुनिक नारी का पथप्रदर्शन करते रहेगे।

आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है। इस युग में अनेक मान्यतायें परिवर्तित हो गयी हैं। अजि नारी को अनेक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। वह घर छोड़कर बाहर शिक्षा के लिए जा सकती है। पुरुष की भांति प्रत्येक क्षेत्र में वह अघोषार्जन कर अपने पतिकुल और परिवार की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान दे सकती है। अजि नारी राजनीति में भी पुरुषों से प्रतिस्पर्धा कर शिक्षा में पदोन्नति होने का बल और पुरुष विकसित कर चुकी है। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत में और पश्चात्य देशों में मार्गरेट थेचर,

श्रीमती री खनो इत्यादि मुस्लिम देशों में श्रीमती बेनजीर भुट्टो आदि इसके कतिपय उदाहरण हैं। अश्रुति नारी, प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षाविभाग, स्वास्थ्यविभाग, वायुसेना, घत सेना, और नभ सेना तक में अपनी योग्यता प्रदर्शित कर रही है।

घर से बाहर निकलने की इस स्वतंत्रता ने जहाँ उसे प्रगति के अनेक द्वार उद्घाटित किये हैं और जहाँ बढ़ने की उसे अवसर प्रदान किया है वहीं दूसरी ओर उनकी नैतिकता की दीवारें टूटने लगी हैं। सहशिक्षा से जहाँ एक दूसरे को समझने का मौका मिला है तो दूसरी ओर प्रेमविवाह में तीव्रता आई है जिसकी परिणति वासनान्तर्य होने के कारण प्रायः असफलता अवसाद और निराशा में हो रही है, पढ़ाई टूट रहे हैं। सहसेवा ने भी समाज में विकृति को जन्म दिया है। मधुकारीवृत्ति के लोगों के सम्पर्क ने नारी को स्वीरणी होने और स्वच्छन्द-व्यहार के द्वार उद्घाटित किये हैं जिससे समाज और परिवार में तनाव, टूटन, कलुष और अनैतिक विकृति का उदय इत्यादि विकृतियाँ यत्र-तत्र देखने को मिलती हैं।

इसके फलस्वरूप आज इस भोगवादी युग में चित्रपट ने नारी को भोग्या बना दिया है जिससे उसका शोषण, रूपदोहन और देहव्यष्टि का अमङ्गल प्रदर्शन आदि बढ़े हैं। इससे समाज विकृत हो रहा है।

अतः उपर्युक्त अनेक संदर्भों में आज भी पौराणिक नारी की प्रासंगिकता बनी हुई है। आधुनिक नारी पुराण युग की नारी से, शुचिता, पवित्रता, अत्य और धर्मपरायणता, शील, सज्जा, सदाचार और पातिव्रत्य, आदि अनेक गुणों को, ग्रहण कर अपना जीवन धन्य बना सकती है और इस प्रकार वह भारतीय परिवारों को टूटने तथा समाज को विकृत होने से बचाने के लिए सहयोग कर सकती है तथा अपनी नैतिकता की सीमाएँ निर्धारित कर सकती है। इसलिए उसके नैतिक गुणों के लिए पुराण-युग की नारी आज भी स्मरणीय है।

परिशिष्ट

(सहायक ग्रन्थ सूची)

सहायक ग्रन्थ-सूची

ब्रह्मपुराण : गुरुमण्डल प्रकाशन कलकत्ता, प्रकाशनवर्ष संवत् 2010

पद्मपुराण : गुरुमण्डल प्रकाशन कलकत्ता

विष्णुपुराण : संस्कृति संस्थान, बरेली, 1967

मार्कण्डेयपुराण : संस्कृति संस्थान, बरेली, 1981

वेङ्कटभागवतपुराण : संस्कृति संस्थान, बरेली 1982

ब्रह्मवैवर्तपुराण : हिन्दी साहित्यसम्मेलन, प्रयाग 1981

पुराण दिग्दर्शन : चतुर्थसंस्करण, माधवपुस्तकालय, चेन्नई

श्रीमद्भागवत पुराण : गीता प्रेस

(प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग)

पुराणविमर्श : बलदेव उपाध्याय 1987

पुराण समीक्षा : डा० हरिनारायण दुबे 1984

वेदामृतम् भाग-7 : डा० के० डी० दिव्यवेदी, 1986, आई०आई०डी०आर०

(वेदों में नारी) इलाहाबाद

दि पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू -

रिवीलेशन, : डा० ए०एस०अलीकर, मोतीलाल बनारसीदास, तृतीय सं०
1962

वूमेन इन ऋग्वेद : भागवत शरण उपाध्याय, नन्दाकिशोर एण्ड सन्स बनारस
1941

दि स्टेटस ऑफ वूमेन इन र्नालियेण्ट इण्डिया : प्रो० इन्द्र लाल 1940

महाभारत में नारी :	डा०वनमाला भवालकर, अभिनव प्रकाशन स० 2021
वृमेन इन दि सेक्रेड लाज - शकुन्तला राय, शास्त्री भारतीय विद्याभवन 1951	
ऋग्वेद संहिता :	साक्षवलेकर, स्वाध्यायिग्रन्थालय पारडी 1957
अथर्व वेद संहिता :	अजमेर 1917
शुक्लयजुर्वेद :	निर्णय सागर, 1912
ऐतरेय ब्राह्मण :	पूना 1896
शतपथ ब्राह्मण :	बम्बई
श्रीमद्भगवद्गीता :	गीताप्रेस गोरखपुर
महाभारत :	गीताप्रेस गोरखपुर
वाल्मीकि रामायण :	गीताप्रेस गोरखपुर
श्रीमद्भगवद्गीताभारतम् :	निर्णय सागर प्रकाशन, बम्बई 1906
वैदिक मेधातिथी :	मैडानल और बीध
सरस्वतसन्वर्धनम् -	सरस्वती प्रोचतुर्वेदी प्रकाश
काव्यप्रकाश :	आचार्य विश्वेश्वर, वाराणसी
रस गंगाधर :	बीछम्बा विद्याभवन, 1987
ध्वन्यालोक :	आचार्य विश्वेश्वर, वाराणसी
उत्तररामचरितम् :	महालक्ष्मी प्रकाशन, अगिरा
अभिज्ञानशाकुन्तलम् :	महालक्ष्मी प्रकाशन अगिरा
रघुकाव्यम् :	बीछम्बा प्रकाशन

- कुमार सभबम् : चौधम्बा प्रकाशन
- हिन्दी आफ सस्कृत लिटरेचर : १०१० मैकडानल, चौधम्बा प्रकाशन
- हिन्दी आफ एनलियेण्ट सस्कृत लिटरेचर : मैकमूलर
- पतञ्जलमहाभाष्यम् : चौधम्बा प्रकाशन, बनारस
- लिङ्गान्त कौमुदी : शिवदत्त, दाधिमध जेमराज श्रीकृष्णदास बम्बई
- कामिका : शोभितमिश्र बी०सी० पुस्तकालय बनारस
- अष्टाध्यायी : चौधम्बा प्रकाशन बनारस
- हिन्दी आफ धर्मशास्त्र : १-५ डा० पी० वी० कर्णे भण्डारकर ओरियण्टल
रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना
- भारतीय संस्कृति : डा० रामजी उपाध्याय
- मनुस्मृति : चौधम्बा, वाराणसी एवं निर्णयसागर
- निरुक्त : आर्य ग्रन्थावली
- अष्टादशपुराणदर्पण : ज्वाला प्रकाश मिश्र, वैकटेश्वर, बनारस
- ईशाद्विपद्योपनिषद् — बनारस
- छान्दोग्योपनिषद् : जीवनानन्द
- स्टडीज इन दि एपिक्स् एण्ड पुराणजि : १० डी० पुसा (बम्बई १९५३)
- मर्यादयेय पुराणः एक अध्ययन : बदरीनाथ शुक्ल चौधम्बा वाराणसी
- वामनपुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन : पुष्पी प्रकाशन, वाराणसी
- हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन : वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्रभाषा
परिषद् पटना १९५३

(4)

पाणिनिशालीन भारतवर्ष : वासुदेव शरण अग्रवाल, मोतीलाल बनारसीदास
बनारस, २० 2012

अग्निपुराण : बल्लभ उपाध्याय, वैद्यनाथ प्रकाशन, वाराणसी

पुराणनिर्माणधिकरणम् : मधुसूदन ओझा

पुराणोत्पत्ति प्रथम जयपुर 2001

पुराणविक्रयसमन्यक्रमिका : यशपाल एण्डन

भारतीय संस्कृति के चार अध्याय : रामचारी सिंह दिनकर

पुराण इन्वेन्स : श्री० आर० आर० दीक्षितार, मद्रास

हरिवंशपुराण : एक सांस्कृतिक अध्ययन : सूचना विभाग उ०प्र०
1960

पुराणम् : कशिराम व्यास राबनगर, वाराणसी

जर्नल आफ् गीमानाथ झा : रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद

इण्डियन एण्टिक्वेरी, -

हिन्दी सभ्यता : आर० के० मुखर्जी

अमरकोश : निर्णय सागर